

অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি

বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা

পৰিৱৰ্দ্ধিত সংস্কৰণ

লয়াৰ্ছ বুক ষ্টল

গুৱাহাটী • অসম

প্ৰকাশক :

শ্ৰীবিচিহ্ননাৰায়ণ দত্ত বৰদুৱা প্ৰতিষ্ঠান

লন্নাৰ্ছ বুক ষ্টল

গুৱাহাটী-১, অসম

প্ৰথম প্ৰকাশ

শঙ্কৰদেৱৰ তিথি,

ভাদ ১৯৫৭

পৰিবৰ্দ্ধিত সংস্কৰণ

আহাৰ, ১৯৬০

পুনৰ মদ্ৰুদ

আহিন ১৩৭২

পুনৰ মদ্ৰুদ

শাওন, ১৩৭৮

মূল্য : ৯ টকা

মদ্ৰুদক :

শ্ৰীকালীচৰণ পাল

সৰস্বতীৰ প্ৰেছ

৬৬ প্ৰে ষ্ট্ৰীট, কলিকতা-৬

শ্রীঅমিতকুমার দাসগুপ্ত—

প্ৰকাশকৰ কথা

অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰদুৱাৰ প্ৰবন্ধ আৱাহন, বৰদৈচিলা, ৰামধেনু, অসম সাহিত্য-সভা পত্ৰিকা, নতুন অসমীয়া আদি কাকতত সচৰাচৰ হৈ আছে। সেইবোৰৰে কেইটিমান বটল আৰু অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি পুথি সংকলন কৰা হ'ল।

বিভিন্ন সময়ত আৰু বেলেগ বেলেগ পত্ৰিকাত প্ৰকাশ হোৱাৰ হেতু কোনো কোনো প্ৰবন্ধত পুনৰাবৃত্তি দোষ ঘটিছে। সময়ৰ নাটনিতে শ্ৰীবৰদুৱাদেৱে নিজে প্ৰবন্ধবোৰ সংশোধন আৰু সম্পাদন কৰিব নোৱাৰিলে। আৰ্হি-কাকতো অন্তৰ্গ্ৰহ কৰি ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱে আৰু অধ্যাপক শ্ৰীপ্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱেহে চাই দিছে। এই সুখী দুজনলৈ আমাৰ শলাগ আগবঢ়ালোঁ।

ইতি—

গুৱাহাটী
তাদ, ১৯৫৭

বিচিত্ৰনাৰায়ণ দত্ত বৰদুৱা

দ্বিতীয় সংস্কৰণ

এই সংস্কৰণত কিছু নতুন কথা যোগ দিয়া হ'ল।

গুৱাহাটী
আহাৰ, ১৯৬০

প্ৰকাশক

সূচীপত্ৰ
প্ৰথম ভাগ
অসমীয়া ভাষা

১। ভাষা শব্দৰ অৰ্থ	১
২। ভাৰতীৰ আৰ্য্য-ভাষা	৪
৩। অসমীয়া ভাষাৰ জন্মকথা	৯
৪। অসমৰ অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠী	১২
৫। অসমীয়া শব্দ মালা	১৬
৬। অসমীয়া শব্দ গঠনত জীৱ-জন্তুৰ নাম	২০
৭। অসমীয়া শব্দ গঠনত নামবাচক শব্দ	২৯
৮। শব্দৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ লগত সম্বন্ধ থকা অসমীয়া শব্দ	৩৯
৯। ধ্বন্যাত্মক শব্দ	৪২
১০। ব্দবীয়া শব্দ	৪৫
১১। অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী শব্দ	৪৭
১২। শব্দ জন্ম, বৃদ্ধি, পৰিৱৰ্ত্তন আৰু মৃত্যু	৫৪
১৩। অসমীয়াত শব্দৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্ত্তন	৬১

দ্বিতীয় ভাগ অসমীয়া সংস্কৃতি

১। অসমীয়া সংস্কৃতি : আগকথা	৭১
২। অষ্টক ভাষী	৭৩
৩। দ্ৰাবিড়-ভাষীৰ দান	৭৯
৪। তিব্বত-বৰ্মী-ভাষী	৮১
৫। আহোম যুগ	৮৬
৬। আহোমৰ দিনত অসমীয়া সাহিত্য	১০৫
৭। মদুছলমানৰ আগমন	১১৩
৮। বিহু-গীতত অসমীয়া জীৱনৰ চিত্ৰ	১২৩
৯। নামঘৰ : জাতীয় নাটশাল	১৩৮
১০। অসমৰ ধাই নামৰ বৈশিষ্ট্য	১৪২
১১। মল্ল সাহিত্যত মধ্যযুগৰ অসম	১৪৯
১২। সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু বৈশিষ্ট্য	১৭৯

অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি

প্ৰথম ভাগ

১। ভাষা শব্দৰ অৰ্থ

ভাষা শব্দ ভালমান অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। সাধাৰণভাৱে ভাষা শব্দই মানুহ মাত্ৰে ভাষাক বুজায়। যি চেষ্টা বা কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা মানুহে নিজৰ উচ্চাৰণো-পযোগী শব্দবান্ধববপৰা উচ্চাৰণ কৰি, বৰ্ণাত্মক বা ব্যঞ্জন শব্দৰ দ্বাৰা নিজৰ ভাব প্ৰকাশ কৰে, তাকে ভাষা বোলে। এই সংজ্ঞা মানিলে মানুহৰ অঙ্গী-ভঙ্গী বা সংকেতৰ ভাষাক ভাষা বুলিব নোৱাৰি।

ভাষা শব্দই আকৌ কোনো দেশ, প্ৰদেশ বা জাতিৰ মানুহৰ কথিত ভাষা, বেনে—হিন্দী, অসমীয়া, বঙ্গলা, উড়ীয়া, চীনা, তিব্বতী আদিকো বুজায়। এনে একোটা ভাষাৰ মাজতো আকৌ প্ৰভেদ থাকে। উজ্জীন অসমৰ কথিত ভাষা আৰু নাৰ্মনি অসমৰ কথিত ভাষা নামত একে অসমীয়া ভাষা হলেও, তাৰ মাজত প্ৰভেদ পৰিলক্ষিত।

কোনো জাতি বা দেশৰ ভাষাৰ কোনো সামান্য লক্ষণলৈ লক্ষ্য ৰাখি কেতিয়াবা ভাষাৰ একোটা ডাঙৰ বিভাগ কৰা হয়। এনে প্ৰেণীসমূহৰ মাজত প্ৰভেদ বিস্তৰ। এইদৰে আধুনিক ভাষাতীৰ আৰ্য্য ভাষাসমূহ কোনো কোনো পৰিভ্ৰমে অন্তৰ্ভুক্ত, বহিৰ্ভুক্ত আদি ভাগত ভগাইছে। এই একোটা প্ৰেণীতে বহুতো ভাষা সোমাইছে। এই প্ৰেণীবোৰকো ভাষাবিন্ পৰিভ্ৰমসকলে ভাষা বোলে।

ভাষাৰ স্থানীয় আৰু প্ৰাদেশিক ভেদৰ উপৰিও একে ঠাইৰ মানুহৰ একে ভাষাৰ মাজতে সম্প্ৰদায়, ধৰ্ম্ম, বয়সসমূহ আদিৰ বাবেও ভাষাৰ পাৰ্থক্য হয়। এনে বিশেষ ভাষাকো ভাষা বোলা হয়। একে ঠাইতে থকা ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ,

সহীয়া গোসাঁই-ভকত, মদুহলমান, আদিৰ ভাষাৰ তাৰতম্য থাকে। মতা মানুহৰ লগত তিবোতাৰ ভাষাৰো প্ৰভেদ দেখা যায়। কোঁতয়াবা ভাষাগত প্ৰভেদ স্পষ্ট হৈ নদুঠিলেও কোৱাৰ ধৰণ, উচ্চাৰণ, লয়, শব্দাৱলী আদিৰ পাৰ্থক্য সহজে ধৰিব পাৰি।

বেলেগ মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্যও তেওঁ কোৱা ভাষাত ধৰা পৰে। এনে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাষাকো 'ভাষা' নাম দিয়া হয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীসকলৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা সামাজিক পৰিস্থিতি আদিয়ে ভাষাত ব্যক্তিত্বৰ সঁচি বহুৱায়। এনে ব্যক্তিৰ শব্দভাণ্ডাৰতো আপোন বৈশিষ্ট্য ধৰা পৰে। আকৌ কিছুমান শব্দৰ অৰ্থভেদো হয়। মহাত্মা গান্ধীৰ 'স্বৰাজ', 'ধৰ্ম্ম', 'অহিংসা', 'সত্যাগ্ৰহী' আদি শব্দত বিশাল চিন্তাপ্ৰৱাহ বৈ আছে।

কোনো কোনোৱে ভাষাক কথিত আৰু সাহিত্যৰ ভাষা, এই দুই ভাগত ভাগ কৰে। শিক্ষিত সমাজৰ কিতাপ-কাকতত, ৰাজকীয় আৰু ধৰ্ম্ম বিষয়ত যি ভাষা প্ৰচলিত তাক সাহিত্যিক ভাষা বুলিব পাৰি। ইয়াৰ নিম্নম ব্যাকৰণৰ সূত্ৰেৰে গ'থা। কথিত ভাষাক বোৱন্তী সঁচীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, আৰু সাহিত্যিক ভাষাক সি ছুই যোৱা সৰোবৰ বুলিব পাৰি। সৰ্বসাধাৰণৰ কথিত ভাষাই সাহিত্যিক ভাষাক সহায় কৰে আৰু সাহিত্যিক ভাষায়ে যে কথিত ভাষাৰ গতি বহুদূৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সিও সঁচা। তথাপি ভাষা-বৈজ্ঞানিকৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিত কথিত ভাষাৰ মূল্য অধিক।

সাহিত্যিক ভাষা-সৰোবৰৰ মিল দূৰ কৰি পৰিপূৰ্ত্ত কৰিবলৈ কথিত ভাষাৰ বোৱন্তী সঁচীতৰ দাৰ একোটা আৱশ্যক। কথিত ভাষাতকৈ সাহিত্যিক ভাষা আপেক্ষিক স্থিৰ, ই ঘনাই সলনি নহয়। কোনো বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক আৰু ধাৰ্ম্মিক কাৰণ হেতু সাহিত্যিক ভাষাৰ জন্ম হয়। শিক্ষা আৰু সভ্যতাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ জাতি আৰু দেশৰ মাজত সাহিত্যিক ভাষাৰেই সম্বন্ধ চলে। গতিকে শিক্ষিতসকলে সাহিত্যিক ভাষাকে আদৰ কৰিবলৈ শিকে। কোঁতয়াবা ৰাজনৈতিক আৰু ধাৰ্ম্মিক কাৰণৰ বাবে এই সাহিত্যৰ ভাষাই আন্তঃ-ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ পদ পায়গৈ।

ভাষা শব্দ "ভাষ-ব্যাক্সাং বাচি" ধাতুৰপৰা হোৱা। ভাষা বৰ্ণাস্থক হ'ব লাগে। অঙ্গী-ভঙ্গীৰে মনৰ ভাব সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই ভাষাৰ জন্ম। এজনৰ মনৰ ভাব আন এজনৰ আগত ফুটাই তোলাৰে ভাষাৰ কাম। ভাষাৰ এই বহল অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিলে কলা-বোৰাৰ ঠাৰ-চিৱীবো ভাষা সংজ্ঞাই সামৰি ল'ব। ইয়াৰ প্ৰসিদ্ধ উদাহৰণ আমেৰিকাৰ বেড্ ইণ্ডিয়ানবোৰৰ সাংস্কৃতিক ভাষা। এই হস্তাদি চেষ্টাস্থক ভাষাই কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বহুতো উন্নতি কৰিছে।

কোনো দলৰ মানুহৰ মাজত বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ চলোৱা কৃত্ৰিম ভাষা

আছে। অকৃত্ৰিম স্বাভাৱিক ভাষাৰ আধাৰতে সাধাৰণতে ইয়াক গঢ়া হয়। ইয়াৰ প্ৰসিদ্ধ উদাহৰণ এস্পেৰাণ্টো (Esperanto) নামৰ ভাষা।

ভাষা-বিজ্ঞানৰ আলোচনা কৰোঁতে দৃঢ়তা কথালৈ লক্ষ্য কৰা উচিত। সকলো ভাষাৰ সাধাৰণতে প্ৰাচীন আৰু আধুনিক দুটা প্ৰধান স্তৰ আছে। এই ভেদ অৱজ্ঞা কৰা অনদ্ভূত। দ্বিতীয়তঃ, কোনো দৃঢ় ভাষাৰ শব্দৰ ভুলনামূলক আলোচনাত শব্দৰ লিখিত ৰূপলৈ নাচাই তাৰ প্ৰকৃত উচ্চাৰণলৈ লক্ষ্য কৰা হৈ ভাষা-বিজ্ঞানৰ ৰীতি। ইংৰাজী আদি বহুতো ভাষাত কিছুমান শব্দৰ কিছুমান ধ্বনি একেবাৰে উচ্চাৰণ নোহোৱাকৈ থাকে। এইবোৰে সেই শব্দবোৰৰ প্ৰাচীন উচ্চাৰণ ইঙ্গিত কৰে। এনে আলোচনাত প্ৰাচীন উচ্চাৰণো লক্ষণীয়।

২। ভাৰতীয় আৰ্য্যভাষা

পৃথিৱীৰ ভাষাসমূহক পৰিভ্ৰমণকালে কেইবাটাও ভাষাগোষ্ঠীত ভাগ কৰিছে। যথা—দ্রাবিড়, ভোট-চীন, অষ্ট্ৰিক, উৰাল-আলুতাই, চেমীয়-হেমীয়, ফিনো-উগ্ৰীয়, বাস্ক্, ইন্দো-ইউৰোপীয় ইত্যাদি। ইয়াৰ ভিতৰত ইন্দো-ইউৰোপীয় গোষ্ঠীয়েই প্ৰধান। পৃথিৱীৰ আটাইকেইখন মহাদেশতে বৰ্ত্তমান এই গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ প্ৰচলন আছে। ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন শাখা দহোটা—কিল্টিক, ইটালিক, জাৰ্মানিক বা টিউটনিক, গ্ৰীক, বাল্টো-স্লাভিক, আলবানীয়, আৰ্মেণীয় হিটাইট, তুখাৰীয় আৰু ইন্দো-ইৰাণীয়। হিটাইট আৰু তুখাৰীয় ভাষা আজি-কালি লুপ্ত হৈছে। বাকী আঠোটাৰপৰা ভালেমান ভাষাৰ জন্ম। ইন্দো-ইৰাণীয় শাখা দুই ভাগত বিভক্ত—ইৰাণীয় আৰু আৰ্য্য। ইৰাণীয় উপশাখাৰ ভিতৰত আৱেস্তা (জড়থুদ্রীয় মতাবলম্বীসকলৰ ধৰ্ম্ম-গ্ৰন্থ জৈমদৰ ভাষা), প্ৰাচীন ফাৰ্চী, মধ্যযুগৰ ফাৰ্চী বা পহলবী আৰু আধুনিক ফাৰ্চী ভাষা। আফগানিস্থানৰ পস্তু আৰু বেলুচিস্থানৰ বেলুচী ভাষা আধুনিক ইৰাণীয় বা ফাৰ্চীৰ অন্তৰ্গত। আৰ্য্য শাখাৰ ভিতৰত সংস্কৃত আৰু সংস্কৃতৰপৰা উদ্ভব হোৱা ভাষাসমূহ পৰিছে। অসমীয়া ভাষা ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ ইন্দো-ইৰাণীয় শাখাৰ আৰ্য্য উপশাখাৰ ভিতৰুৱা, গতিকে ইউৰোপৰ লেটিন, গ্ৰীক ইংৰাজী জাৰ্মান আদি ভাষাসমূহ অসমীয়া ভাষাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয়।

আৰ্য্য শাখাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন হৈছে বৈদিক সাহিত্য (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছৰ)। পৰিভ্ৰমণকালে বৈদিক যুগৰ ভাষাৰ দুটা স্বতন্ত্ৰ স্তৰ নিৰ্ণয় কৰিছে। এটি হৈছে বৈদিক সাহিত্যৰ ভাষা (ছন্দস বা ছন্দঃ), আনটি হৈছে সেই যুগৰ মানুহৰ কথিত ভাষা। এই কথিত ভাষাৰ নিদৰ্শন পিছৰ যুগত ৰচিত হোৱা ৰামায়ণ মহাভাৰত, পুৰাণ আৰু কাব্যাদিত দেখা গৈছে।

এই কথিত লৌকিক ভাষাকে খৃষ্ট-পূৰ্ব্ব পঞ্চম শতিকাৰ বৈয়াকৰণিক পাণিনিৰে ব্যাকৰণৰ সূত্ৰেৰে গাথি সংস্কৃত নাম দিলে। বৈদিক সাহিত্যৰ পিছৰ পৰা, আন কি বৈদিক সাহিত্যৰ সৰ্বশেষ উপনিষদসমূহতো সংস্কৃতহে ব্যৱহৃত হ'ল। পাণিনিৰে সংস্কৃত ভাষাক ব্যাকৰণৰ সূত্ৰেৰে এনেভাৱে ব্যাখ্যা পেলোৱাৰে যে তেওঁৰ পিছৰপৰা সাহিত্যত প্ৰয়োগ কৰা সংস্কৃতভাষাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটা অসম্ভৱেই হ'ল। পিছৰ যুগত কবিসকলে তেওঁৰেই ব্যাকৰণ আৰু অনুশাসন সৰ্বতোভাবে মানিবলৈ ধৰিলে। সেই কাৰণে 'প্ৰাচীন আৰ্য্য ভাষা' বুলিলে বৈদিক আৰু সংস্কৃত এই দুই ভাষাকে বুজায়। বৈদিক আৰু

সংস্কৃত (লৌকিক) নামত ভিন হলেও দুই ভাষাৰ মাজত ভালেমান সাদৃশ্য আছে। দুই ভাষাৰ মাজত ধ্বনিতো পাৰ্থক্য নায়েই ব্যাকৰণতহে মাথোন সামান্য প্ৰভেদ।

কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সংস্কৃতৰ প্ৰসাৰ কঢ়াৰ লগে লগে অনাৰ্য্য ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত ধ্বনি, ব্যাকৰণ-ৰীতি আৰু শব্দ-সম্ভাৰত এই ভাষাৰ সলনি হ'ল। তাৰে ফলত আদি বা প্ৰাচীন আৰ্য্যভাষাৰ পৰিকল্পন ঘটি মধ্যযুগৰ আৰ্য্যভাষা সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰ্য্যভাষাৰ এই দ্বিতীয় বা মধ্যস্তৰৰ ভিতৰত পদৰ্শণ ভাৰতৰ কথিত প্ৰাকৃত ভাষা-সমূহ পৰে। উচ্চাৰণ কোমল আৰু সহজ কৰা মানুহৰ ধৰ্ম্ম। সেই কাৰণেই সংস্কৃতৰ সহজ সবল ৰূপান্তৰ হিচাপে প্ৰাকৃতৰ উদ্ভৱ হ'ল। সংস্কৃত ভাষা জটিল আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণ প্ৰাকৃত ভাষা সবল আৰু মধুৰ। স্বৰ-বাহুল্যৰ কাৰণে প্ৰাকৃত ভাষাৰ উচ্চাৰণো সহজ। সংস্কৃততকৈ প্ৰাকৃতত বৃদ্ধ ব্যঞ্জনৰ সংখ্যা কম। প্ৰাচীন ভাৰতীয় পণ্ডিতসকলে প্ৰাকৃত ভাষাৰ সংজ্ঞা তলৰ দৰে দিছে:—

‘প্ৰকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত আগতং তদ ভবম্ভা প্ৰাকৃতম্।

“প্ৰকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তদ বিকৃতিঃ প্ৰাকৃতম্।”

“প্ৰাকৃতিজনানাম্ ভাষা প্ৰাকৃতম্।”

“প্ৰাকৃতস্য তু সম্বায়েব সংস্কৃতং যোনিঃ।”

ওপৰত দিয়া সংজ্ঞাৰপৰা প্ৰাকৃত ভাষাৰ মূল আৰু উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনিটা বিভিন্ন মতৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰকৃতিৰপৰা বাৰ জন্ম বা প্ৰকৃতিৰপৰা যি আহিছে, সেয়ে প্ৰাকৃত। এই প্ৰকৃতি কি? কোনোৰ মতে সংস্কৃত কিয়নো সংস্কৃতৰপৰা ইয়াৰ উৎপত্তি, আৰু সংস্কৃত ভাষাই প্ৰাকৃতৰ প্ৰকৃতি। দ্বিতীয় দলৰ মতে প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ স্বভাৱতে যি ভাষাৰ জন্ম হৈছে তাৰ নাম প্ৰাকৃত। দোষ বহিষ্কৃত কৰি য'ত গুণ সন্নিৱেশ কৰা হৈছে সেয়ে সংস্কৃত আৰু যাৰে তেনে কৰা হোৱা নাই, সেয়ে প্ৰাকৃত। এই মত সমৰ্থকৰ সকলে কয় যে সাধাৰণ মানুহে যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সেই ভাষাৰ নামেই প্ৰাকৃত। কিন্তু তৃতীয় মতৰ সমৰ্থনকাৰীসকলে লৌকিক সংস্কৃতক কথিত ভাষা বুলি অস্বীকাৰ কৰি কয় যে বৈদিক ভাষাৰ যি সময়ত প্ৰচলন আছিল সেই সময়তে প্ৰাকৃতো কথিত ভাষা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল। কিন্তু এইটো নিশ্চিত যে পিছৰ যুগৰ আৰ্য্যসকলৰ অন্যান্য ভাষা-ভাষীৰ লগত সংযোগ খটাব ফলত সংস্কৃত ভাষাৰ বহু পৰিকল্পন ঘটি, আৰু আৰ্য্য-অনাৰ্য্যৰ এই সংমিশ্ৰণৰ ফলতে প্ৰাকৃত ভাষাৰ সৃষ্টি। কিন্তু ভাষাৰ এই নতুন ৰূপ পাবলৈ কেইবা শ বছৰ লাগিছিল।

প্ৰাকৃত ভাষা প্ৰথমে কথিত ভাষা আছিল যদিও গোড়ায় বৃদ্ধৰ জন্মৰ পিছৰপৰা আৰু বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ প্ৰচাৰৰ লগে লগে প্ৰাকৃতত সাহিত্যও সৃষ্টি

হবলৈ ধৰিলে। ভাষাবিদসকলে অনুমান কৰে যে বৌদ্ধপাণ্ডিতসকলেই প্ৰথমে পাল নামৰ প্ৰাকৃত ভাষাক ধৰ্ম প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত ব্যৱহাৰ কৰি সাহিত্যিক মৰ্য্যাদা দান কৰিলে। পিছৰ যুগৰ সংস্কৃত কবিসকলেও নিজৰ বচনাত প্ৰাকৃত ভাষাক ঠাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল।

মধ্য আৰ্য্য-ভাষাৰ বা প্ৰাকৃতৰ তিনিটা স্তৰ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে—(ক) আদি প্ৰাকৃত, (খ) মধ্য প্ৰাকৃত, (গ) আন্ত্য প্ৰাকৃত বা অপভ্ৰংশ। এই তিনিও স্তৰৰ আনুমানিক কাল হৈছে, যথাক্ৰমে খৃষ্ট-পূৰ্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীৰপৰা খৃষ্টীয় প্ৰথম শতাব্দী, খৃষ্টীয় প্ৰথম শতাব্দীৰপৰা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, আৰু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীৰপৰা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। বৈয়াকৰণিকসকলে পালভাষাৰ বাহিৰে অন্যান্য প্ৰাকৃতক কেইবাটাও ভাগত ভগাইছে। যেনে—মহাৰাষ্ট্ৰী শৌৰসেনী, পৈশাচী, মাগধী আৰু অৰ্দ্ধমাগধী। এই প্ৰতি শাখাই এসময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কথিত ভাষা আছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য্যভাষাৰ প্ৰধানকৈ তিনি বিষয়ত,—ধ্বনি, শব্দ-ৰূপ আৰু পদ-প্ৰয়োগত, পৰিস্বৰ্ত্তন ঘটি, মধ্যযুগৰ ভাৰতীয় আৰ্য্যভাষা বা প্ৰাকৃতৰ জন্ম হয়।

প্ৰাকৃতত প্ৰথমে ধ্বনিক সহজীকৰণ কৰা হ'ল। ইয়াত ঋ-কাৰ আৰু ৯-কাৰ ধ্বনি লোপ পালে। ঋ-কাৰ ঠাইত অ-কাৰ, ই-কাৰ, উ-কাৰ, নতুবা ৰ, ৰি আৰু ৰু-ৰ প্ৰয়োগ হ'ল, যেনে শৃগাল > সিগাল (অ শিগাল) হৃদয় > হিঅঅ (অ হিগা)। ঐ-কাৰ আৰু ঔ-কাৰৰ ঠাইত এ-কাৰ আৰু ও-কাৰ হ'ল। যেনে তৈল > তেল (অ তেল), বৈদ্য বেজ্জ (অ বেজ), ঔষধ > ওষধ, যৌৱন > জৌৱন (অ জৌৱান)। এই পৰিস্বৰ্ত্তন স্বৰতকৈ ব্যঞ্জন ধ্বনিত বিশেষভাৱে দেখা দিলে। অনুস্বাৰৰ বাহিৰে সকলো পদান্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ লোপ হ'ল। পদৰ আদিত যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে তাৰ এটা লুপ্ত হয়, অথবা স্বৰ-ভাঙিৰ নিম্নম অনুসাৰে ব্যঞ্জন দুটা পৃথক হয়। যেনে ঋথিৰ > থেৰ (অ বঢ়া-থেৰা), স্নেহ > সেনহ (অ চেনেহ)। পদৰ মাজত থকা যুক্ত-ব্যঞ্জন সমীভূত হয়, নহলে স্বৰ-ভাঙিৰ হেতু ব্যঞ্জন দুটা বেলেগ হয়। যেনে, হস্ত > হত্‌থ (অ হাত), হৰ্ষ > হৰিস (অ হৰিষ)।

পদান্ত-ব্যঞ্জন লুপ্ত হোৱাত শব্দ-ৰূপৰ পৰিস্বৰ্ত্তন ঘটিল। সকলোবোৰ শব্দই স্বৰান্ত হ'ল। ধাতু-ৰূপত সংস্কৃতৰ বৈচিত্ৰ্য লোপ পালে। সকলো ধাতুকে ভৱাদিগণীয়ৰ দৰে ৰূপ কৰা হ'ল। জ্ঞাতীত ৰূজাকৈল এটি কালৰ প্ৰয়োগহে বলগৈ। পদ-প্ৰয়োগতো সহজীকৰণ হ'ল। সম্প্ৰদান কাৰক বা চতুৰ্থী বিভক্তি লোপ পালে, চতুৰ্থীৰ কাম ষষ্ঠীৰ ৰোগে সম্পন্ন কৰা হ'ল।

মধ্য-ভাৰতীয় আৰ্য্যভাষাৰ শেষ স্তৰক অপভ্ৰংশ বোলা হয়। প্ৰত্যেক প্ৰাকৃতৰে এটি অপভ্ৰংশ ৰূপ আছে বুলি অনুমান কৰা হয়, আৰু সেই-বোৰৰপৰাই আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্যভাষা-সমূহৰ উৎপত্তি। মাগধী অপভ্ৰংশ

পৰা আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হৈছে। প্ৰাকৃততকৈ অপভ্ৰংশ সবল হ'ল। প্ৰাকৃতৰ সমীকৰণৰ ফলত উপপদ হোৱা স্বৰ্গ ব্যঞ্জনৰ ঠাইত অপভ্ৰংশত এক ব্যঞ্জন হ'ল। যেনে, কৰ্ম্ম >প্ৰা কৰ্ম্ম >অপ কাম (অ কাম), সন্ত >প্ৰা সন্ত >অপ সাত (অ সাত)। স্বৰবৰ্ণ বিচাৰ-বিহীনভাৱে প্ৰয়োগ হ'ল, হুম্ব স্বৰৰ ঠাইত দীৰ্ঘ আৰু দীৰ্ঘৰ ঠাইত হুম্ব স্বৰৰ প্ৰয়োগ হ'ল। পূৰ্বৰ শব্দ-ৰূপ আৰু ধাতু-ৰূপৰ জটিলতা আৰু অনেকৰূপতা ভালেখিনি কমিল। পূৰ্বৰ বিভক্তিৰ ঠাইত অপসৰ্গ (post-position) প্ৰয়োগ হ'ল।

তলত কেইটামান অপভ্ৰংশ ভাষাত ৰচিত শ্লোক উদ্ধৃত কৰা হ'ল, তাৰে-পৰাই অসমীয়া আদি কবি আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্য-ভাষাৰ লগত অপভ্ৰংশৰ কিমান ওচৰ সম্বন্ধ বৰ্দ্ধিৰ পৰা হব।

জে মহু দিমা দিঅহড়া দইএ পৰসন্তেণ।

তেন গগন্তিএ অংগুলিউ জঙ্জৰিআউ নেহণ॥

অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনে প্ৰহাসলৈ যাওঁতে মোক যি দিনৰ লেখ দি গৈছিল, তাক গণোতে নখে মোৰ হাতৰ আঙুলি জীৰ্ণ কৰিলে।

বম্পীহা পিউ পিউ ভনবি কিস্তিউ ব্দুঅহি হয়াস।

তুহ জলি মহু পদুগ বহ্নহই বিহু ন পুৰিঅ আস॥

অৰ্থাৎ হে চাতক, হতাশ হৈ তুমি আৰু কিমান বাৰ পানী পিউ পিউকৈ চিঞৰিবা? আমাৰ দূৰোৱে আশা—তোমাৰ পানীৰ আৰু মোৰ প্ৰিয়জনৰ, বিভূষে পূৰণ নকৰে।

পিয়সংগমি কউ নিন্দড়ী পিঅহো

পৰোক্খহো কেম্ব।

মই বিমি বি বিমিসিআ নিন্দ

ন এম্ব ন তেম্ব॥

অৰ্থাৎ প্ৰিয়ৰ সংসৰ্গত নিদ্ৰা কেনেকৈ সম্ভৱপৰ? প্ৰিয়াৰ বিহীনতনো কেনেকৈ নিদ্ৰা হব পাৰে? মই এই দূৰো অৱস্থাতে নিদ্ৰা হেৰুৱাব লগাত পৰিলো।

নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণোৱা তলৰ অপভ্ৰংশ পদ-সমূহৰ লগত অসমীয়া বৈকল্পিক পদৰ ভাষা আৰু ছন্দৰ সাদৃশ্য বিশেষ মন কৰিবলগীয়া।

মিউকসিম-হাল

সংগৰ নিলাড়।

বল্লাৰাবিন্দ

উৱহসিৰ চংদ।

পংকর-দজাচহ

নং ভূয়-জাছ।

কুংডল-বিসোল

উজল কৰোল।

বিপ্ৰুদিসি-কংতি

সিৰ দমনপতি।

বিংবাছ বোট্ঠ	কৰ কংব্দকণ্ঠ।
ধন-হাৰ-ভুংগ	ভগ্ন তিৰলিভংগ।
বিত্ৰিষ্ম বমণি	মংবিয়-গমণি।
আয়ংব-হত্ধ	লক্খণ পসত্ধ।
জিন্নবালবংভ	পীগোৰু-ধংভ।
নৰ-কণয় গোৰি	মুনিচিহ্ন চোৰি।
সোহগ্গখানি	নিৰু মহুৰ বাণি।

অপভ্রংশৰ এটা শাখাক অৱহট্ট আখ্যা দিয়া হৈছিল। অৱহট্ট সম্ভৱতঃ অপভ্রষ্ট শব্দৰ বিকৃতি। অৱহট্ট ভাষাত বিদ্যাপতিয়ে কবিত্বলতা আৰু কবিত্ব-পতাকা নামৰ দুখন পুথি ৰচিছিল। এই ভাষাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে কবিত্বলতাৰ-পৰা কেইটিমনি পদ উদ্ধৃত কৰিলোঁ—

সকল বাণী বহুঅন ডাবই
 পাউঁঅ ৰস কো মম্ম ন পাৱই।
 দেসিল বঅনা সবজনমিট্ঠা,
 তং তৈসন জম্পও অৱহট্ঠা।
 ভুংগী পুচ্ছই ভিংগ সুন কী সংসাৰেহি সাৰ।
 মানিনি জীৱন মানসও বীৰ পুৰুষ অৱতাৰ॥

অৰ্থাৎ সংস্কৃত ভাষা কেৱল বিশ্বানে চৰ্চ্চা কৰে, প্ৰাকৃত ভাষাত ৰসৰ মম্ম লাভ কৰিব নোৱাৰি, দেশী বচন সকলোৰে মিঠা লাগে, সেই কাৰণে অৱহট্ট ভাষাত বচন ৰচনা কৰিলোঁ। ভুংগীয়ে কৈছে—‘হে ভুংগ শূনা, সংসাৰত সাৰতত্ত্ব কি? মানিনীয়ে মানেৰে জীৱন ধাৰণ কৰা আৰু বীৰ পুৰুষৰ জন্ম—এই দুই।’

৩। অসমীয়া ভাষাৰ জন্মকথা

প্ৰাকৃত ভাষাৰ শেষ স্তৰ অপভ্ৰংশৰপৰাই আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্য-ভাষাসমূহৰ জন্ম হৈছে। ঠিক কোন শতাব্দীৰ এই প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহে স্বতন্ত্ৰ ৰূপ পালে তাক নিৰ্ণয় কৰা টান। এই ভাষাসমূহৰ সামান্য নিদৰ্শন অষ্টম শতিকাৰ শিলালিপি, তাল্লাশাসন আদিত পোৱা গৈছে যদিও খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতিকাৰ পূৰ্বে এই শাখাৰ কোনো এটা ভাষাই স্বকীয় ৰূপ লোৱা নাছিল। ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্য ভাষাসমূহৰ জন্ম এটাৰ পিছত আনটোৰ, অৰ্থাৎ হিন্দীৰ পিছত বংগলা, তাৰ পিছত অসমীয়া, এনে ধৰণে হোৱা নাই। ৰাজনৈতিক, ধাৰ্মিক, সামাজিক, ভৌগোলিক আদি কাৰণৰ হেতু সম-সাময়িক ভাৱেই এই ভাষাসমূহৰ জন্ম হৈছিল।

প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা মাগধী অপভ্ৰংশৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে। খৃষ্টীয় দশম শতিকাত যদিও আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্য ভাষাসমূহৰ জন্ম বুলি অনুমান কৰা হৈছে তথাপি নিৰ্দ্দিষ্টভাৱে কোন সময়ত অসমীয়া ভাষাই নিজস্ব ৰূপ ল'লে, তাক স্থিৰ কৰা কঠিন। অৱশ্যে সকলো ভাষাৰ জন্ম সম্বন্ধে এই একে মন্তবাই খাটে। কিয়নো কোনো ভাষাতেই জন্মৰ লগে লগেই সাহিত্য গঢ় লৈ নুঠে। সাহিত্য ভাষাৰ জন্ম-পত্ৰিকা। গতিকে জন্ম-পত্ৰিকা বা লিখিত নিদৰ্শন নহলে জন্মকাল নিৰ্ণয় কৰা সহজ নহয়।

প্ৰখ্যাতকীৰ্ত্তি ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ ৰাজত্ব কালত চীন পৰিব্ৰাজক হিউ-য়েন-চাং কামৰূপলৈ আহিছিল। তেওঁৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তত লিখিছে, “তেওঁলোকৰ (কাম-ৰূপৰ মানুহৰ) ভাষাৰ মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ লগত সামান্য প্ৰভেদ আছে।” চীন পৰিব্ৰাজকৰ এই মন্তব্যৰপৰা আন নহলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰপৰাই যে অসমীয়া ভাষাই স্বকীয় প্ৰাদেশিক গঢ় লবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি।

ভাস্কৰবৰ্ম্মা আৰু তেওঁৰ পিছৰ কামৰূপৰ ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মণক ভূমিদান দিয়া কেইখনিমান তাম্ৰৰ কলি উদ্ধাৰ হৈছে। অসমত এতিয়ালৈকে পোৱা প্ৰাচীন শিলালিপি সমূহৰ ভিতৰত নগৰৰ কপিলী উপত্যকাত পোৱা মহা-ৰাজাধিৰাজ ভূতিবৰ্ম্মাৰ দিনত (৫৫৪ খৃঃ) খোদিত শিলালিপিয়েই প্ৰাচীন। এই শিলালিপি আৰু অন্যান্য খাসনাঞ্চলীৰ ভাষা সংস্কৃত। গতিকে সেই সময়ত অসমত সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল বুলি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি।

কিন্তু এই সংস্কৃত প্ৰশস্তিৰ মাজতো সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত ভাষাৰ দৰ্হি চাৰিটি শব্দই অবাধে স্থান পাইছে। সেই শব্দবোৰ মানুহৰ নাম, গাৰৰ নাম, নদীৰ নাম, গছৰ নাম বৃজোৱাত ব্যবহৃত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত কালিয়া, ধনি, সনি, অনি, দক্ষিণপাট, শিঙৰি, পাৰলি, জান, জোল আদি শব্দ মন কৰিবলগীয়া। এই শব্দসমূহে অসমীয়া ভাষাৰ জন্মকালৰ সূচনা কৰে। স্বৰ্গীয় মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে ১৯১৭ চনত নেপাল ৰাজদৰবাৰৰ গ্ৰন্থাগাৰৰপৰা “চৰ্য্যা-চৰ্য্যাবিনশ্চয়” (চৰ্য্যাচৰ্য্য-বিনশ্চয়) নামৰ এখনি অতি পুৰণি পুথি সংগ্ৰহ কৰিছিল। অন্য এখন পুথিৰে সৈতে বংগীয় সাহিত্য পৰিষদে “হাজাৰ বছৰৰ পুৰাণ বাংগলা ভাষাৰ বোধ গান ও দোহা” নাম দি এই পুথি প্ৰকাশ কৰিছে। চৰ্য্যাচৰ্য্য-বিনশ্চয় পুথিত ২৪ জন কবি বা সিংধাচাৰ্য্যৰ ৰচিত ১৫টা দোহা বা গীত আছে।

গীতিবাচক সিংধাচাৰ্য্যসকলৰ সময় খৃঃ ৯০০-ৰ পৰা ১২০০-অৰ ভিতৰত বুলি অনুমান হয়। বংগদেশৰ ভাষাতত্ত্ববিদসকলে চৰ্য্যাপদৰ ভাষাক বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি সি যে প্ৰধানতে আৰু মূলতে বংগলা ভাষা সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ড॰ কাকতিয়ে চৰ্য্যাপদৰ ভাষাৰ লগত প্ৰাচীন অসমীয়াৰ সাদৃশ্য আলোচনা কৰি ইয়াৰ ভাষা অসমীয়া আৰু বংগলা দুয়োৰে পূৰ্বসূতৰ (পূৰ্ব মাগধী অপভ্ৰংশ) বুলি অনুমান কৰিছে। বিশেষতঃ এই দোহাৰ এজন বচক সিংধাচাৰ্য্য মীননাথ কামৰূপৰ লোক বুলি প্ৰমাণিত হোৱাত ড॰ কাকতিৰ মত বিশেষভাৱে সমৰ্থনযোগ্য। সিংধাচাৰ্য্য মীননাথে “বাহ্যন্তৰবোধি-চিন্ত-বন্ধো-প্ৰদেশ” নামৰ পুথি এখনিও ৰচনা কৰিছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ৰাহুল সাংকৃত্যায়নে এই পুথি তিস্তৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল। “বাহ্যন্তৰবোধি-চিন্তবন্ধো-প্ৰদেশ”ৰ ভাষাৰ লগত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ সাদৃশ্য আছে বুলি ৰাহুলদেৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে।

ড॰ কাকতিয়ে দোহাৰ ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ ধ্বনি আৰু শব্দ-গঠনৰ ৰীতিতো মিল আছে বুলি দৰ্শাইছে। স্বৰসমীভৱনৰ নিয়ম অনুযায়ী পৰৱৰ্তী অক্ষৰত (syllable) আ থাকিলে পূৰ্বস্থিত আ-ধ্বনি অ-লৈ সলনি হয়। এই নিয়ম দোহাত আৰু অসমীয়া ভাষাত পৰিলক্ষিত হৈছে। যথা,— চকা (চাকা) বপা (বাপা) ইত্যাদি। অসমীয়াৰ দৰে সংস্কৃত লাগ্ ধাতুৰপৰা উদ্ভূত—লই চৰ্য্যাপদৰো চতুৰ্থী বিভক্তিৰ চিন্। কৃত, কাৰ্য্য, কৰ শব্দৰপৰা সৃষ্টি হোৱা—এৰ, অৰ, ৰ বিভক্তিৰে ষষ্ঠীৰ পদ আৰু সংস্কৃত ‘ত্ব’ (>ও >ত) বা অন্তৰ পৰা উদ্ভূত ত-ৰে সন্তমীৰ পদ দুয়ো ভাষাতে কৰা হৈছে। কৰ্ত্ত্ব, কৰ্ম্ম, কৰণ আৰু অধিকৰণ কাৰক কেতিয়াবা বিভক্তিৰূপ নোহোৱাকৈ ব্যবহৃত হয়। যেনে—“কাআ তবুবৰ পণ্ড বি ডাল।” অসমীয়াৰ কৰ্ম্মকাৰকত এই লক্ষণ আছে। মূখ্য কৰ্ম্ম অপ্ৰাপিবাচক অথবা অনিৰ্দিষ্ট প্ৰাপিবাচক

হলে অসমীয়াত কৰ্মকাৰকত বিভক্তি যোগ নোহোৱাৰ নিয়ম।—ই, ইল প্রত্য-
যেবে অতীত কাল আৰু ই-প্রত্যয়েৰে ভৱিষ্যৎ কাল কৰা হৈছে।

অসমীয়াৰ দৰে ধাতুৰ পিছত—ই, আৰু তৃতীয় পদৰূপৰ স্বৰূপ ভূত
কালত—ইলে প্রত্যয় সংযোগ কৰি অসমাপিকা ক্ৰিয়া, আৰু ধাতুৰ আগত ন
যোগ দি নঞার্থক ধাতু সধা হৈছে। অসমীয়া সৰ্বনামৰ লগতো দোহাখ মিল
আছে। যেনে—মই, মো, মোহোৰ, (সংস্কৃত ময়া আৰু ময়ৰপৰা উদ্ভূত),
অপনা, অপনে (আত্মন শব্দৰপৰা সৃষ্টি হৈছে) আইসন, জৈসন, কিস, তহি,
ইত্যাদি।

চৰ্যাগীতসমূহত ভৈৰৱী, কামোদ ধনসী বামজী, শবৰী মজ্জাৰী আদি
বিভিন্ন ৰাগৰ উল্লেখ আছে। এই ৰাগসমূহৰ পিছৰ যুগত অসমীয়া গীতত,
ঘাইকৈ বৰগীতত সংযোগ হৈছিল। কোনো কোনোৱে অসমীয়া পদ বা পয়াৰ
ছন্দও দোহা ছন্দৰপৰা ওলোৱা বুলি অনুমান কৰে। দোহাৰ গীতসমূহ
মাত্ৰাছন্দত ৰচিত, চৰণত যোদ্ধ মাত্ৰা আৰু অষ্টম মাত্ৰাত সাধাৰণতে যতি
পৰিছে। অসমীয়া পদ-ছন্দৰ লক্ষণ হৈছে চৈধ্য মাত্ৰা আৰু চৈধ্য আখৰত যতি।
অসমীয়া পদ-ছন্দত আখৰৰ সংখ্যা যিমানেই নহ'ওক মাত্ৰাৰ সংখ্যা মূঠতে
চৈধ্য হোৱা উচিত। পূৰ্বে কিন্তু দোহাৰ দৰে অসমীয়াৰো মাত্ৰাৰ সংখ্যা
যোদ্ধ আছিল। অসমীয়া উচ্চাৰণত দীৰ্ঘ স্বৰ হ্রস্ব হোৱাৰ লগে লগে আৰু
দ্বিতীয় যতিৰে বিৰাম স্থলত দুই মাত্ৰাৰ লোপ হৈছে চৈধ্য মাত্ৰাত পৰিছেগৈ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা এই নিদৰ্শনসমূহে লাহে লাহে অপভ্রংশ ভাষাই
কেনেকৈ প্ৰাদেশিক ৰূপ ললে তাৰ আভাস দিয়ে। পূৰ্ব মাগধী অপভ্রংশৰ
এই পৰিবৰ্তন-ক্ৰিয়া বহু বছৰ ধৰি চলিছিল, আৰু সম্ভৱতঃ কেইবা যুগো
কথাভাষা স্বৰূপে চলাৰ পিছতহে ই নিৰ্দিষ্ট সাহিত্যিক ৰূপ লয়।

৪। অসমৰ অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠী

ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ বাহিৰেও অসমৰ অধিবাসীসকলৰ মাজত অন্য গোষ্ঠীৰ ভাষাবোৰো প্ৰচলন আছে। তাৰে ভিতৰত অষ্ট্ৰিক আৰু শ্যাম-চীন (তিব্বত বা ভোট-চীন) গোষ্ঠীয়েই প্ৰধান।

অষ্ট্ৰিক নামটো প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰে ভাষাতত্ত্ববিদ Pater W Schmidt-এ (১৯০৬), পণ্ডিতসকলৰ মতে অষ্ট্ৰিক-ভাষীসকল অসমৰ প্ৰাচীন অধিবাসী। কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদে অষ্ট্ৰিকসকলক ভূমধ্য-সাগৰীয় জাতি বুলি অনুমান কৰে। তেওঁলোকৰ মতে অষ্ট্ৰিক-ভাষীসকল মেচোপটেমিয়াৰ মাজেদি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে। কিন্তু সৰহ-সংখ্যক পণ্ডিতে চীন দেশৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকহে অষ্ট্ৰিক-ভাষীসকলৰ পূৰ্ব্ব বাসভূমি বুলি নিশ্চাৰিত কৰিছে। সেই ঠাইৰপৰা খৃষ্টপূৰ্ব্ব কেইবা হাজাৰ বছৰৰ আগেয়ে অষ্ট্ৰিক-ভাষীসকলৰ কোনো কোনো দল মালয় আৰু ইন্দোনেচীয়ালৈ (সুমাত্ৰা, বলি, য়ব, বৰ্ণিও চেলাবিচ, ফিলিপাইন) যায়। সেই স্বীপমালাৰপৰা প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ মেলা-নেচীয় আৰু পলিনেচীয় স্বীপপদ্বীত সিঁচৰিত হয়। তেওঁলোকৰ কেইটামান দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গঙ্গানদীৰ উপত্যকাত বাস কৰে। সেই দেখি কোনো কোনোৱে নদী বৃজ্জ্বৰা গঙ্গা নামটি অষ্ট্ৰিক ভাষাৰপৰা আহিছে বুলি অনুমান কৰে। গঙ্গানদীয়েদি উজাই গৈ অষ্ট্ৰিক বাসী সকল মধ্য ভাৰত আৰু পঞ্জাব পাৰ, তেওঁলোকৰ এটি দলে দক্ষিণলৈ গৈ ত্ৰিবাংকুৰ অঞ্চলত বাস কৰে।

Pater W Schmidt-এ অষ্ট্ৰিক গোষ্ঠীৰ ভাষাক দুই শাখাত ভগাইছে—অষ্ট্ৰ-এচিয়াটিক আৰু অষ্ট্ৰেনেচিয়ান। বৃহত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰচলিত এই ভাষা-গোষ্ঠীৰ শাখাক অষ্ট্ৰ-এচিয়াটিক নাম দিয়া হৈছে। এই গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ ভিতৰত মনখুমেৰ (ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মদেশৰ মোন বা ভালেংগ, কম্বোজৰ খুমেৰ আৰু ইণ্ডোচীনৰ কেইটামান ভাষা পৰিছে), ব্ৰহ্মদেশৰ স্বা বা পালোউং, খাচী আৰু কোল মন্ডা (ইয়াৰ ভিতৰত চাওতালী, মন্ডাৰী, হো, ভূমিজ, খৰিলা, কোৰকু, শবৰ আদি ভাষা আছে, এই ভাষাভাষীসকল ঘাইকৈ পশ্চিম বংগ, ছোটনাগপুৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু মাদ্ৰাজত আছে)।

অষ্ট্ৰেনেচিয়ান শাখাৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে—মালয়, বলিম্বীপ, বৰম্বীপ আৰু মাদাগাস্কাৰত চলিত কেইটামান ভাষা।

তিব্বত বা ভোট-মন্খী ভাষীসকল মণ্ডোলাই জাতিৰ মানুহ। তেওঁলোকৰ আদিম বাসস্থান আছিল চীনদেশৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ হোৱাং-হো, ইয়াং-

চি-কিয়াং নদীৰ উপত্যকাত। এই নদীৰ বাট ধৰিয়েই খৃষ্টপূৰ্ব্বে প্ৰায় দুহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁলোক চীনদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰাতি হৈ পৰে। কেইটিমান শাখাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ, চিশুইন, ইৰাৱতী, চালউইন, মেনম মেথং নদীয়েদি ভাৰতবৰ্ষ, ব্ৰহ্ম, শ্যাম, অসম দেশলৈ আহে। সম্ভৱতঃ তিস্তত থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে প্ৰায় হেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদ ঘটে। তিস্তত থকা দলটোৱে ভোট বা বেদ্ নাম লয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি অসমত সোমোৱা দলটোৰ নাম হয় বড়ো বা বড়ো। বৰ্ম্মী নামৰ তৃতীয় দলটো ইৰাৱতী আৰু চিশুইন নদীয়েদি ব্ৰহ্মদেশ পায়গৈ।

তিস্বতী-বৰ্ম্মী ভাষাপ্ৰণী পূৰ্বে উল্লেখ কৰা শ্যাম-চীন (তিস্বত বা ভোট-চীন) ভাষা-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত। ভাষাতত্ত্ববিদসকলে শ্যাম-চীন ভাষাক চাৰি শ্ৰেণীত ভগাইছে। চীন, আনামী তিস্বতী, বৰ্ম্মী আৰু শ্যামী বা থাই। তিস্বত-বৰ্ম্মীক আকৌ তিনিটা সূকীয়া ভাগ কৰা হৈছে,—তিস্বত-হিমালয়ী, অসম-বৰ্ম্মী আৰু উত্তৰ-অসম উপশাখা। তিস্বত হিমালয়ী শ্ৰেণীৰ কোনো ভাষা অসমত নাই। অসম-বৰ্ম্মী শাখাৰ ভিতৰত হৈছে—বড়ো, নগা, কুকি-চীন কচিন বৰ্ম্মী, লোলোমচু আৰু সক বা লুই।

বড়ো শাখাৰ ভিতৰত হৈছে, কছাড়ী বা বড়ো, লালুং, ডিমাচা, গাৰো, কোচ, বাভা, হিপদুৰ, চুটীয়া আৰু মৰাণ।

নগা শাখাক পাঁচ ভাগত ভগোৱা হৈছে—নগা-বড়ো, পশ্চিম-নগা শাখা মধ্য-নগা শাখা, পূব-নগা শাখা, নগা-কুকি শাখা।

কুকি-চীনৰ ভিতৰত মেইতেই বা মণিপুৰী, কুকি আৰু লুচাই পাহাৰ বা মিজোৰামৰ বিভিন্ন চীন ভাষা। বাকী তিনিটা ভাষা-ভাষী অসমত নাই। অংকা (হুচো), আৰব, মিৰি, ডফলা আৰু মিচিমি ভাষা উত্তৰ-অসম শাখাৰ অন্তৰ্গত।

শ্যাম বা থাই পৰিয়ালৰ ভাষা ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰহ্ম, শ্যাম, চীনত বিৰূপ আছে। থাই-ভাষীসকল আদিতে ইউনান প্ৰদেশৰ মানুহ আছিল। তেওঁলোকৰ নাম আছিল তাই-লং (শ্ৰেষ্ঠ তাই)। তাৰেপৰা প্ৰায় দুহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁলোক ব্ৰহ্মদেশলৈ যায়। খৃষ্টাব্দ ছয় শতিকাত ইউনানৰ তেওঁলোকৰ কেইটিমান দলে চালউইন নদীৰ উপত্যকালৈ গৈ সূকীয়া ৰাজ্য স্থাপন কৰে। খৃষ্টীয় চতুৰ্দশ শতিকাত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল ম্ৰংমাও। কালক্ৰমত থাই-সকলৰ ৰাজ্য, দক্ষিণে আধুনিক শ্যামদেশসমূহ, উত্তৰে থামতি অঞ্চল আৰু পশ্চিমে ইৰাৱতী-চিশুইন উপত্যকাৰপৰা অসমলৈকে বিস্তাৰ হৈছিল। প্ৰায় চতুৰ্দশ শতিকাত থাইসকলে আহোম শাখা অসম সোমায়োঁহি। দক্ষিণলৈ বোকা থাইসকলেই শ্যাম আৰু লাও জাতীয়ত পৰিণত হয়।

ব্ৰহ্মদেশত থকা শ্যানসকলৰ (শ্যাম শব্দৰ বৰ্ম্মী উচ্চাৰণ) কথ্যতা চতুৰ্দশ শতিকাৰপৰা চুটি আছে। ওঠৰ শতিকাৰ মাজ ভাগত ব্ৰহ্মদেশৰ বৰ্জা

আলোমফ্ৰাই শেষ শ্যাম ৰাজ্য মোগং অধিকাৰ কৰে, আৰু শ্যামসকল বৰ্ম্মাৰ লগত মিলি যায়। আলোমফ্ৰাই মোগং দখল কৰাৰ লগে লগে শ্যানৰ (শ্যাম) কেইটিমান দলে পিতৃভূমি এৰি অসম পায়হি। তেওঁলোকেই হৈছে অসমৰ ফাকিয়াল, তুৰং (তাই বং) নৰা আৰু আইতনীয়াসকল।

থাই বা শ্যাম পৰিষালৰ প্ৰধান প্ৰধান ভাগ হৈছে—শ্যামী লাও, লু, দায়ে, শ্যান, খামতি আৰু আহোম। ইয়াৰে ভিতৰত শ্যান, খামতি আৰু আহোম-ভাষী মানুহ অসমত আছে।

৫। অসমীয়া শব্দমালা

ভাষাৰ মূল শব্দ। অসমীয়া ভাষাৰ শব্দসমূহ ঘাইকৈ সংস্কৃত প্ৰাকৃতৰপৰা আহিছে, যদিও প্ৰদেশৰ আৰু প্ৰদেশৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ভাষাৰপৰাও ভালেমান শব্দ অসমীয়াত সোমাইছে। এই শব্দসমূহৰ আগমনত অসমীয়া ভাষা শক্তি-শালী হৈছে আৰু ই ডাৰ প্ৰকাশৰ প্ৰভূত ক্ষমতা লাভিছে। বিভিন্ন উপাদানলৈ লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া শব্দমালাক চাৰি শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি—তৎসম, তদ্ভৱ, দেশী আৰু বিদেশী। তৎসম (তৎ অৰ্থ সংস্কৃত) অৰ্থাৎ অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ। যেনে—ঈশ্বৰ, বন্ধু, দৰ্শন, কৰ্ম, সত্য ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত উচ্চাৰণৰ তাৰতম্য হেতু তৎসম শব্দৰ বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃত তৎসম শব্দ-বোৰক অৰ্ধ-তৎসম বা ভণ্ণ-তৎসম বোলে। যেনে—

তৎসম	অৰ্ধ-তৎসম
ভক্তি	ভৰ্ণতি
মৰ্ম	মৰম
বন্ধ	বতন
যত্ন	যতন
সপত্নী	সতিনী

ভালেমান সংস্কৃত শব্দই প্ৰাকৃতৰ মাজেদি আহি অসমীয়াত নতুন ৰূপ লৈছে। অসমীয়া ভাষাত প্ৰচলিত সৰহ ভাগ শব্দ এই শ্ৰেণীৰ। এই শব্দ-সমূহক তদ্ভৱ (তাৰপৰা উদ্ভৱ হোৱা) বা প্ৰাকৃতজ বোলা হয়। সংস্কৃত বা প্ৰাকৃতৰপৰা ওলাইছে যদিও এই শব্দসমূহৰ অসমীয়া ৰূপ ইমান পৰিৱৰ্তিত যে ভাষাতত্ত্ব আৰু ঐতিহাসিক ভুলনামূলক আলোচনাৰ সহায় নহলে সতকাই ইয়াৰ মূল বিচাৰি উলিওৱা টান। অসমীয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা ভালেমান ঘৰুৱা শব্দ মানৱ দেহৰ অঙ্গ বৃদ্ধৰা শব্দ, সমাজ, সম্বন্ধ, প্ৰাকৃতিক বস্তু বৃদ্ধৰা শব্দ, সাধাৰণ গুল্যবাচক বিশেষণ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সৰ্বনাম, ক্ৰিয়া, অব্যয় আদিক তদ্ভৱ বা প্ৰাকৃতজ বুলিব পাৰি। যেনে—হাত পাৰ, মূৰ, নাক, কান, দাঁত, বামুণ, কেওট কুমাৰ, বিয়া, শ্বাশু, ভনী ভাই, মাই, নৈ, তৰা, বিজুলী লোহা, গৰু, ঘোঁৰা, হাতী, সাপ, ভাল, পাতল, শুকান, সঁচা, এক, দুই, তিনি, আধা, মই, আমি, তুমি আৰু অধিকাংশ ক্ৰিয়া, অব্যয় আদি। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তৎসম শব্দৰ অৰ্থ তদ্ভৱ শব্দৰ অৰ্থৰপৰা পাৰ্থক্য হয়। যেনে—শস্যৰপৰা শাহ, আন্ধনৰপৰা আতা, আপা, প্ৰীতিৰপৰা পিৰীতি, কল্পৰপৰা খলপা, পৰ্শৰপৰা পাশ, চৰ্ণৰপৰা চৰ্ণ, স্থানৰপৰা থান (-পৰিত অৰ্থত), গৰ্ভীৰপৰা

গাভিনী (কেৱল বস্তুত), শ্ৰমৰূপৰা (ভোমোৰা), মৰ্কটৰূপৰা মৰুৰা (আৰু বাঘঃ লতামাকাড়ি>মৰ্কট)—এইবোৰত মূল শব্দৰ অৰ্থান্তৰ ঘটিছে।

তৎসম আৰু তদ্ভৱ শব্দৰ উপৰি অসমীয়াত আৰু দৰ্দ্ৰই শ্ৰেণীৰ শব্দাৱলী আছে,—দেশী আৰু বিদেশী। বিদেশী শব্দসমূহ বিচাৰী উলিওৱা সহজ। ইয়াৰ ৰূপ আৰু উচ্চাৰণেই মূল নিৰ্দেশ কৰে। কিন্তু দেশী শব্দবোৰৰ মূল ধৰা টান। প্ৰদেশত প্ৰচলিত অথচ সংস্কৃত বা প্ৰাকৃত আৰু বিদেশী ভাষাৰূপৰা যিবোৰ শব্দ অহা নাই, সাধাৰণতে তাক দেশী বা দেশজ শব্দ বোলা হয়। কিছুমান দেশীয় শব্দ যেনে—লাড়ু, খাড়ু, হাড়ী, তেতেলি, তামোল, কদলী আদিৰ ৰূপ সংস্কৃতত আছে, কিন্তু এই শব্দবোৰ দেশীয় ভাষাৰ পৰাহে সংস্কৃতত সোমাইছে বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে তামোল শব্দটিকে ধৰিব পাৰি ভাৰতীয় সামাজিক আৰু ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানত তামোল-পাণৰ বিশেষ ব্যৱহাৰ আছে, কিন্তু ভাৰত আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ দেশৰ বাহিৰে (প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয়) ইউৰোপ আদি অন্য ঠাইত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নাই। সেই কাৰণেই মূল আৰ্যভাষাত তামোল বজুৱা কোনো প্ৰতিশব্দও নাই। সম্ভৱতঃ এই শব্দটো মনখ্ৰ্মেৰ ভাষা পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে। ড॰ কাকতিয়ে তেখেতৰ অসমীয়া ভাষাতত্ত্ব পুথিত (Assamese Its Formation and Development) দেশজ শব্দৰ বিষয়ে বহুলাই আলোচনা কৰিছে।

ড॰ কাকতিয়ে দেশজ শব্দৰূপৰা ধাৰে লোৱা অসমীয়া শব্দসমূহক তিনি শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে—

- (১) অষ্ট-এচিৰাটিক—(ক) খাচি, (খ) কোল আৰু (গ) মালয়।
- (২) তিব্বত, বৰ্ম্মী, বড়ো।
- (৩) থাই আহোম ভাষাৰূপৰা অহা শব্দসমূহ।

ড॰ কাকতিৰ পুথিৰূপৰাই উদাহৰণ স্বৰূপে কেইটিমান শব্দ তুলি দিয়া হ'ল। খাচি ভাষাৰূপৰা অহা বুলি অনুমান কৰা শব্দৰ ভিতৰত কিংখাপ, খং, ডিঙা, জে, জপা, জজালি, জহা (ধান), মেথোন, চোকোৰা, নোদোকা, টোকোনা ইত্যাদি।

কোল-মন্ডাৰীৰ লগত সামঞ্জস্য থকা শব্দ—আটোম-টোকাৰি, ভগুৱা, জুনা, জুৰ্ণতি (চবাই ধৰা), লাটুৱ, চিকৰা, ঠেটুৱৈ, ভোদা, আলাবাদ, টোপ, ঘুটমুট গোহাৰি, তেজপিয়া, গোপ্গোৰা, ইত্যাদি।

মালয়ৰ লগত মিল থকা শব্দ—আচুসুতা, বগা, বোকা, বেজবেজ, বিলাক, বটুটি, চেপ্পা, চোং, গাহৰি, গেৰেকনি, জহামাল, কোপ্পা, টেলেকা, লাও-পানী ইত্যাদি।

বড়োৰূপৰা অহা শব্দৰ ভিতৰত হৈছে—হাফলু, মাইহাং, হামাহ, জখলা,

জোং, হোজা, হেংগাৰ, কোন্দা, থোকা, হাওফাও, চাং, হোলোংগা, লকা, লামখ, লাওখোলা, শিলিখা, ডাউক ইত্যাদি।

দি-উপসৰ্গ থকা নৈব নামবোৰো বড়োৰপৰা হৈছে। যেনে—দিব্ৰু, দিহং, দিবং, দিখৌ, দিগবই, মগলদৈ ইত্যাদি।

থাই বা আহোমৰপৰা অহা শব্দৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি—পোখা, পুং, ফাং, বাণ (বাতি), ব্দুৰঞ্জী, জ্ঞান, জেকা, কাৰেং, বং (ঘৰ), লাং (লাং খাই পৰ), আংমৰা, হাই ইত্যাদি।

অন্য গোষ্ঠী ভাষাৰপৰা বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্ৰিয়া আদিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ ধাৰ কৰাহে ভাষাৰ সাধাৰণ ৰীতি। কিন্তু ওপৰৰ অনাৰ্য ভাষাসমূহৰপৰা তাৰ্য্য অসমীয়া ভাষাই প্ৰত্যয়, সহায়ক ক্ৰিয়া আদিও গ্ৰহণ কৰিছে। ডু কাক-তিয়ে অসমীয়া শব্দৰ বলম, পেখম, বাংচা, ধেপচা, দ'হেচীয়া, থৰচীয়া আদিত যোগ হোৱা—ম, চা, চীয় আদি অনুসৰ্গ বড়ো ভাষাৰপৰা আহিছে বুলি অনুমান কৰিছে। ভাষাবিদসকলৰ মতে আধুনিক আৰ্য ভাষাত সহায়ক ধাতুৰ ব্যৱহাৰ পদ্ধতিও অনাৰ্য ভাষাৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে—খাই পেলোৱা, মাৰি পেলোৱা ইত্যাদি।

সাধাৰণতে জীৱন্ত ভাষাক বোৱঁতী নদীৰ লগত তুলনা কৰা হয়। বিভিন্ন ফালৰপৰা বাগৰি অহা বাৰিধাবাৰ সংযোগত সাগৰ অভিমুখে বৈ যোৱা নদী যেনেকৈ শক্তিশালী হয়, সেইদৰে অশ্বিক, তিস্তত, বক্ষী ভাষাৰ সন্মেলনত অসমীয়াৰ ভাষাৰ দিনক দিনে ঐশ্বৰ্য্য আৰু বৈচিত্ৰ্য বাঢ়িছে।

বিদেশী শব্দবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান পোনে পোনেই আহি অসমীয়া শব্দ-মালাত লৈছেহি। পৰিৱৰ্ত্তনৰ মাজেদি অহা শব্দৰ ভিতৰত পুথি, পাইক, সুবং আদিৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি। পুথি শব্দটোৰ মূল হৈছে পহুৰিৰ পোস্ত (parchment) পোস্ত শব্দত 'ক' প্ৰত্যয় লগাই পুস্তক কৰা হৈছে। ইৰাণীয়া পাইক আৰু গ্ৰীক চুৰিংকচ শব্দৰপৰা ক্ৰমে 'পাইক' আৰু 'সুবং'-অৰ উদ্ভৱ হৈছে।

অসমীয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা বাকীবোৰ বিদেশী শব্দক ঘাইকৈ দুই শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি। ভাৰতৰ ভিতৰুৱা আধুনিক প্ৰাদেশিক ভাষাৰপৰা অহা শব্দ-সমূহ, আৰু অভাৱতীয়া ভাষাৰপৰা অহা শব্দসমূহ। ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশৰ আধুনিক আৰ্য ভাষাৰপৰা আমাৰ ভাষালৈ ভালেমান শব্দ আহিছে। এই শব্দবোৰৰ তন্ত্ৰৰ শব্দৰ শাৰীত ধৰিব পাৰি।

কিন্তু প্ৰাকৃতৰপৰা নাহি এন প্ৰাদেশিক ভাষাৰপৰা অহা বাবে ইহঁতৰ পৰ্যায় সুকীয়া বুলি ধৰা হৈছে। শিকা, সংস্কৃতি, ব্যৱসায় আদি নানা কাকৰ হেতু অসমীয়াৰ লগত হিন্দী, উড়ীয়া, বংগলা আদি ভাষা-ভাষীসকলৰ সংযোগ ঘটিছে। তাৰে ফলত প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰ ভাষাৰ কিছুমান শব্দই বিকৃত বা অবিকৃতভাৱে আমাৰ ভাষাত ঠাই পাইছেহি। যেনে—

হিন্দী—লুচিবালা, কাগজলালা, হাইজা, চাহিদা, মহংগা, আপোচ। বংগলা—ডেজাল, কেলেঙ্কাৰী, বেতাৰ, বসগোল্লা আদি নানাবিধ মিঠাইৰ নাম। গুজ-বাটী—হৰতাল ইত্যাদি।

ভাৰতৰ বাহিৰৰপৰা অহা বিদেশী শব্দসমূহক আকৌ দুই শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি—ফাচী' আৰু ইউৰোপীয়। ফাচী'ৰ ভিতৰত ফাচী' আৰবী আৰু তুৰ্কী ভাষা পৰিছে। তুৰ্কী' শব্দসমূহ ঘাইকৈ ফাচী'ৰ মাজেদি অসমীয়াত সোমাইছেহি। ফাচী' শব্দসমূহক তলত দিয়া দৰে ভাগ কৰিব পাৰি—

(১) বজা, বিষয়া, ৰাজ-সন্মান বিষয়ৰ শব্দ—আমিৰ, উজিৰ, বাদচাহ, নবাব, চুলতান, দেৱান, বাহাদুৰ (খাঁ-বাহাদুৰ), তালুকদাৰ, তহচিলদাৰ, জমিদাৰ, চুবেদাৰ, চৰ্দাৰ, হাকিম, দাবোগা, খলিফা, মুৰ্শিদ, পেচকাৰ, চাপ্ৰাচি দা'ৰা-যান উকিল, দপ্তাৰি, হুজুৰ, মালিক, চাকৰ ইত্যাদি।

(২) শাসন, আইন খাজনা, ব্যৱসায়, যুদ্ধ সম্বন্ধীয়—তালুক মহকুমা, জিলা, চহৰ, চৰকাৰ, আইন-কানুন, আদালত, খত, দলিল দখাস্ত এজাহাৰ ক্ৰোক, আজিজ, জাৰি, নালিচ, মোকদ্দমা জবান, জামানত, আমানত ফৰিয়াদ, আচামী বাজেয়াপ্ত, হাজত, বৰখাস্ত, ইস্তফা দফা কৰ্জ কৈফিয়ৎ ফেবাৰ, খাৰিজ ফৌজদাৰী এজলাচ খানাতালাচ, ফযচলা হক, খুনি, মজদুৰ, দস্তুৰ হাজিৰ, হিচাব-নিকাচ, কয়দী, কয়দীখানা বহিদ, খোচামোদ জৰিমনা, প'ৰা-খানা, নজৰবন্দী, আবকাৰি।

খাজানা সম্বন্ধীয় শব্দৰ ভিতৰত—খাজানা, খাজাণি আবাদ এন্তিয়াৰ, ওয়াচিল, তহবিল, জমা, নাজিৰ, বাকীদাৰ জৰিপ, বন্দোবস্ত, জমাবন্দি, চিঠাবন্দি, মাচুল, মালখানা, এজমালি, কিস্তি এলেকা, খাৰিজ খালি আদি।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় শব্দ হৈছে—ফৌজ, চিপাহি, হাবিলদাৰ, গোলা-বাবুদ কামান কেপ্পা, বন্দুক, তীৰ, টোপ চুচ-কাৱাজ ইয়াৰ লগতে ঘোঁৰাৰ লগত জৰিত শব্দসমূহৰ যোগ দিব পাৰি। এইবোৰ হৈছে—চাহচ, কাচোৱান চাবুক, লাগাম নল, ৰেকাৰি, চোৱাৰ, জিন।

দোকান, দোকানদাৰ, খৰিদ খৰিদদাৰ, দালাল, জল্লাদ, কচাই কলাই (-কৰা), মিনা (কৰা) মিস্ত্ৰ, চিকাৰি, কাৰিগৰ বোজকাৰ, কাৰবাৰ দৰ্জি (দৰ্জিৰ লগত সম্বন্ধ থকা আৰুস্তান, বসল, জেপ, ইত্যাদি)—শব্দবোৰ ব্যৱসায় সম্বন্ধীয়।

(৩) ইচলাম ধৰ্ম অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়—ইচলাম মুচলমান, আল্লা, আউলিয়া ইদ, ইমাম, নমাজ মচজিদ, কোৰবানি, কবৰ, দিন-ইলাহি, কসমা, কোৰাণ, খোদা খলিফা মহৰম, তাজিয়া, চৈয়দ, চুমৎ, তাবিজ, নবী, নিকা, পিৰ, পয়গম্বৰ, মূবাৰক, মানৎ, মৌলবী, ৰোজা ৰচুল। ইচলাম ধৰ্ম-সংস্কৃতক বৃজাবলৈ এই শব্দবোৰ সাধাৰণ গাঁৱৰ মুচলমানেও সদা-সৰ্বদা ব্যৱহাৰ কৰে।

(৪) শিক্ষা, সংস্কৃতি সাহিত্য বিষয়ৰ কথা—কলম, কিতাপ, কাগজ,

চিরাহি, দোৱাত, মানে (অৰ্থ), জিন্দ, লেফাফা, খবৰ, হবফ, তম্জৰ্মা, মজলিচ।
বাদ্য-যন্ত্ৰ আৰু সঙ্গীতৰ ভিতৰুৱাঃ চেতাৰ, ভবলা, ৰবাব, নাসাৰা, দামামা
ঢানাই তানপুৰা শৰোদ, কাৱালি, খেয়াল, গজল, ওস্তাদ।

হাকিম (চিকিৎসক), দাৱাই, ইচবগ্দুল, জুলাব, মলম, চিৰিকা, হাইজা,
বদ-হজম আদি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শব্দ।

শতৰাণ্ড (Chess), তাচ, কুস্তি, পালোৱান আদি খেল-ধেমালিৰ শব্দ।

গালি-শপণিত প্ৰয়োগ কৰা শব্দসমূহেও সাংস্কৃতিৰ এক দিশ প্ৰকাশ
কৰে। যেনে—বদমাইচ, বেইমান, বইজাত, হাৰামখোৰ হাৰামজাদা, পাজি,
চযতান, নালায়ক। সম্বোধনত প্ৰয়োগ হোৱা আৰু শব্দটোৰ অৰ্থৰ অন্তৰ্গত
ঘটি গালিত ব্যৱহাৰ হয়।

(৫) বিলাসৰ সামগ্ৰী আৰু ব্যবসায় বিষয়ৰ শব্দ—আইনা, আতৰ, আবক
আতচবাজী চচমা, মেজ, তন্তাপোচ আদি।

কানি-কাপোৰ সম্বন্ধীয়—বোৰ্খা পৰ্দা, গলবন্ধ, লুণ্ডি নিমা, কুৰ্ত্তা, কামিজ
চালোৱাৰ জামা, মিৰজাই, ফটুৰাই পাৰজামা, মোজা, মখমল, গালিচা, চামিয়ানা।

বদনা, বোলাৱৰী, ডেক্চি চামোচ, পিয়াল্লা, আদি—বাচন-বৰ্ত্তন সম্বন্ধীয়।
ভোজন আৰু ভোজন বিলাসিতাৰ শব্দ—বাবুৰ্চি, খানচামা খাচি নাস্তা,
কোম্মা, কালিয়া, কোস্তা, কাবাব, পোলাও, বিৰিয়ানি, হালোৱা, ৰবফ, ৰবফি,
বালুচাহি গজা, জেলেপি, পেৰা, চৰবত, চজি চাপাত ময়দা, বেচন, নিমখ
মচলা, আঙুৰ, আলুৰখৰা, বাদাম, খুৰুম (মূল অৰ্থ খেজুৰ) কিচমিচ, মনজা
খোৱানি, চেপেতা পদিনা চালগোম, পিয়াজ নহৰু তবমুজ, গাজৰ হোন্ধা
চিলিম, খামিব (-মিহলোৱা খপাত) ইত্যাদি।

ঘৰ আৰু নিৰ্মাণকাৰ্য্যৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ—মহল, মঞ্জিল, দালান,
হাউলি বদনিষাদ, মিনাৰ দজ্জা, বাৰান্দা পুলা (দলং) চালামি (Slage)

(৬) বিভিন্ন দেশবাসী নিৰ্দ্দেশক শব্দ—আৰব, ইহুদী ইত্যাদি।

(৭) সাধাৰণ বস্তু আৰু ভাব নিৰ্দ্দেশক শব্দ—কাৰখানা, গৰজ, জ্ঞানোৱাৰ
জাহাজ, জিদ, দখল, দৰকাৰ, দোকান, নগদ, নমুনা, নৰম, পছন্দ, বদজাত
মজবুত, মুলুক, ৰকম হজম, হাজাব, হক, হাউচ, খিয়াল, আপচোচ, কদৰ
মংলব, ফিকিব, তাৰিফ বাহাৰ, জোৰ ইচাৰা, ইত্যাদি।

কোনো কোনো শব্দ বিশেষণ স্বৰূপে ব্যৱহাৰ হয়ঃ বাহাদুৰী, বদমাইচী,
চালাকী, দাগাবাজী, খুচী, নামাজৰী, তৈয়াৰী, নকলী, তেজী আদি। অসমীয়াত
কিছুমানৰ অৰ্থ সলনি হয়। যেনে—

মূল শব্দ
বসল

মূল অৰ্থ
মহান

অসমীয়া অৰ্থ
কাৰণত
(ফুই গাবী বসল দিয়া)

মূল শব্দ	মূল অৰ্থ	অসমীয়া অৰ্থ
চিক	মিহি কাপোৰ	বাহিৰ পন্দা
দানা	খাদ্য	জন্তুৰ খাদ্য
তামাচা	ঘূৰিফুৰ	ধেমালি
জুলুম	আত্মহাৰ	কষ্ট

ইউৰোপৰপৰা শব্দবোৰ সাধাৰণতে ইংৰাজী বা অন্য ভাৰতীয় ভাষাৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষাত সোমাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত পৰ্তুগীজৰপৰা অহা শব্দবোৰ ঘাইকৈ বংগলাৰ যোগেদি আমাৰ ভাষালৈ আহিছে। অসমীয়া ভাষালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰিণী হওঁতে মূল শব্দৰ গঢ় ভালেখিনি লৰিছে। অসমীয়া ভাষাত প্ৰচলিত পৰ্তুগীজৰপৰা অহা শব্দৰ ভিতৰত জানালা, ব্দটাম, বাল্টি, গীজ্জা, ফিটা, ফৰ্মা, মিস্ত্ৰী, পাউৰ্দ্ৰটি, পিপা বাৰান্দা, কফি, ইম্পাত, পিস্তল, আয়া, বেহেলা, বোমা, মাৰ্কা, চালচা, আলমাৰি, আনাৰস, চাবি, কেৰাণী, বলস, নীলাম, বিন্টি তাত্খেলা, কামিজ ইত্যাদি।

বিদেশীৰপৰা অহা শব্দৰলীৰ ভিতৰত আধুনিক যুগত ইংৰাজীৰপৰা অহা শব্দৰ তালিকাই দীঘলীয়া। ব্ৰিটিছ শাসনৰ লগে লগে ভালেমান ইংৰাজী বস্তু, ভাব, অনুষ্ঠান, আদি অসমলৈ আহিল। এইবোৰ নিৰ্দেশ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মূল ইংৰাজী শব্দ আৰু কেতিয়াবা তাৰ বিকৃত ৰূপ অথবা তাৰ পৰিৱৰ্ত্তিত উচ্চাৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

অভাৰতীয় ঠাই আৰু মানুহৰ নাম অসমীয়াত ঘাইকৈ ইংৰাজীৰ যোগেদিহে পোৱা হৈছে। বিদেশী নামৰ ভিতৰত এৰিষ্টোটেল, প্লেটো, ভল্টেয়াৰ, মাজ্জ, এচিয়া, জানুৱাৰী আদি বৰ মহান নাম ইত্যাদি (অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী শব্দমালা আধা)। ইংৰাজী ভাষাৰ যোগে অন্যান্য ভাষাৰ শব্দও অসমীয়াত সোমাইছে—জেন্দ্ৰা, কুইনাইন, বলচেণ্ডিক, চাহ, চেইন (চীন), ৰিকচ, হাৰাকিৰি (জাপানী), চাগু, গুদাম (মালয়) ইত্যাদি।

ফ্ৰাঞ্চৰপৰা অহা শব্দৰ ভিতৰত কাৰ্টিজ, কুপন, চাবোন, ব্ৰঞ্জাৰা, ওল্ডাডজ আদি শব্দই প্ৰধান। ওল্ডাডজৰপৰা অহাৰ ভিতৰত ইচ্ছুপ আৰু ঘাইকৈ তাত খেলৰ পাতৰ নামবোৰ, যেনে—হৰ্টন, বোহিতন, ইম্কাপন।

ইয়াৰ বাহিৰেও দেশী আৰু বিদেশী শব্দ মিলি, বিদেশী শব্দত দেশী প্ৰত্যয় বা উপসৰ্গ আৰু দেশী শব্দত বিদেশী প্ৰত্যয় বা উপসৰ্গ যোগ হৈ এক নতুন শ্ৰেণীৰ শব্দ গঠিত হৈছে। এনে শব্দসমূহক মিহলি শব্দ (Hybrid বা Hybrid words) নাম দিব পাৰি। এনেকৈ গঠিত হোৱা নতুন শব্দ কেইটামানৰ উদাহৰণ দিয়া হ'ল—হেড্ পিন্ডিত, হেড্-মহৰী, প্ৰলিচ-চাদাৰ, পাঠ্য-কিতাপ, স্কুলপাঠ্য ইত্যাদি। প্ৰত্যয় সংযোগত গঠিত যেনে—মাল্টৰ+ঈ=মাল্টৰী, বে (ফাং)+টাইম=বেটাইম, খে+লিয়ন=বেলিয়ন, পড় (ফাং)

+মিল=গড়মিল, বে+বাসিক=বেবাসিক। ফাচাৰ্চী শব্দৰ সংযোগত এনে ধৰণৰ ভালেমান সমাসসিদ্ধ মিহলি শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনে—জপ-ৰাতি, ময়-বাতি, বাজ-মহল, বং-মহল, বজাৰ-ভাও। অৰ্থ অধিক স্পষ্ট কৰিবলৈ একে অৰ্থৰ দুই ভাষাৰ দুটা শব্দ (এটা ফাচাৰ্চীৰ) যোগ কৰি কৰা শব্দ হৈছে—খন-দৌলত, হাট-বজাৰ, খত-পত্ৰ, লাজ-চৰম, বাম-ৰাইহম, হাল-চাল, ভুলা-ভুজুৰু। কেতিয়াবা আৰবী-ফাচাৰ্চী শব্দত অসমীয়া প্ৰত্যয়, শব্দ বা শব্দৰ যোগ কৰি নতুন পদ কৰা হয়। যেনে—বজৰুৱা জেপ-বুৰুকা, চৌ-হৰ্দ ইত্যাদি।

অসমীয়া শব্দত বিদেশী প্ৰত্যয় অথবা অন্য শব্দ যোগ হৈও মিশ্ৰ শব্দৰ সৃষ্টি কৰিছে। যেনে—গাৰোৱান, কচোৱান, দাৰোৱান, (আছে বা থকা অৰ্থত আন বা ৰান প্ৰত্যয়), ডাক্তৰখানা, ছপাখানা, বৈঠকখানা (স্থান বা দোকান অৰ্থত খানা প্ৰত্যয় সংযোগ) কাৰিকৰ, বাজিকৰ, সদাগৰ (কৰা অৰ্থত গৰ বা কৰ সংযোগ) ঘোচখোৰ, হাবামখোৰ, সুন্দখোৰ, (খোৱা অৰ্থত খোৰ), বাবুগিৰি কেৰাণীগিৰি (ব্যবসায় অৰ্থত গিৰি) গালিচা দলিচা, বাগিচা, নলিচা, খাজাশিঙ, ডেগচী (আধাৰ অথবা ক্ষুদ্ৰ অৰ্থত চা, চি, চী) ফুলদানী, চাহদানী পিকদানী (আধাৰ অৰ্থত দানী) মৌজাদাৰ, চৌকিদাৰ, অংশীদাৰ (ধাৰক বা কৰ্ত্তা অৰ্থত —দাৰ), নকল-নবিগ, (লেখক অৰ্থত) চিঠা-বন্দী, জবানবন্দী (গৃহীত অৰ্থত বাদ বা বন্দী) মোস্তাৱনামা ওকালতনামা (নাম সংযোগত), দগাবাজ, (-বাজ), বংগীন, চৌখীন, (ঈন বা ইন), আৰবী-ফাচাৰ্চী উপসৰ্গৰ যোগত হোৱা শব্দ: বদ-নাম ব-কলম, ব-নাম (vursu), বে-ইজ্জত, গৰ-বাইজ গৰ-হাজিৰ, গৰ-কান্তানি।

ওচৰ-চুবুৰীয়া ভাষাৰ লগত সন্বন্ধহীন হৈ কোনো ভাষা স্বতন্ত্ৰবীয়া-ভাৱে থাকিব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু ধাৰ্মিক-প্ৰভাৱৰ হেতু এটা ভাষাই আন এটা ভাষাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা স্বাভাৱিক নিয়ম। কিন্তু এইখিনিতে এটা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া। সাধাৰণতে মানুহে বিদেশী ভাষা শিকি সেই ভাষাত কথা-বাৰ্ত্তা কওঁতে তাৰ মাজত নিজ ভাষাৰ শব্দ বাতে ব্যৱহৃত নহয়, সেই বিষয়ে বিশেষ সতৰ্ক আৰু সজাগ হয়, কিন্তু নিজভাষা কওঁতে এই ৰীতিৰ বিপৰীত ঘটে, অৰ্থাৎ অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী কথোপকথনৰ মাজত অজ্ঞাতসাৰেও অসমীয়া শব্দ বা জড়ুৱা খণ্ড-বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰে। কিন্তু অসমীয়াত কথা-বতৰা হওঁতে বাহাৰীন আৰু নিঃসঙ্কোচ-ভাৱে ইংৰাজী ভাষাৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ বিদ্যা আৰু শিক্ষাৰ পৰিচয় দিয়ে।

এটা ভাষাই অন্য এটা ভাষাৰপৰা বাহকৈ প্ৰয়োজনৰ বশবৰ্ত্তী হৈ শব্দ ধাৰ কৰে। কোনো এখন দেশত নতুনকৈ এটা বস্তু উপস্থিত হলে, জৰুৰী অন্য দেশত নেদেখা বা নোহোৱা পদ, পক্ষী, গছ-লতা আদি প্ৰাকৃতিক বস্তু আৱিষ্কাৰ হলে তাৰ নাম প্ৰথমে সেই দেশৰ ভাষাত ৰখা হয়, অন্য ভাষাই

পিছত সেই শব্দকে গ্ৰহণ কৰে। কলা-বিজ্ঞানৰ কোনো শাখাৰ বিশেষ চৰ্চাৰ হেতু কোনো এক ভাষাত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় শব্দ-সংকেত বা শব্দ-মাল্লাৰ সৃষ্টি হয়। নিজ ভাষাৰ সাংস্কৃতিক উন্নতিৰ অৰ্থে অন্য ভাষাই এই শব্দ-মাল্লাৰ যথেষথভাৱে ধাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইউৰোপীয় ভাষাসমূহে অক্ষ আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বহুখিনি শব্দ এই হেতুকে আৰবী ভাষাৰপৰা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল। Alphabet শব্দটোৱেই আৰবীৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ চৰ্চা বহল হোৱাত আধুনিক অসমীয়া ভাষাই এই কাৰণে বৰ্ত্তমান ভালেমান ইউৰোপীয় শব্দ গ্ৰহণ কৰিছে।

কিন্তু প্ৰয়োজনেই ধাৰ কৰাৰ সৰ্ব্বপ্ৰধান কাৰণ নহয়। কৌতুকাব মানুহে নিজক মাৰ্জ্জিত বদ্বিচসম্পন্ন বদ্বি পৰিচয় দিবলৈও কথা-বাস্তৱী কণ্ঠতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অপ্ৰয়োজনীয় বিদেশী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। এলাহ আৰু মাতৃভাষাত সম্যক ব্যুৎপত্তি নথকা হেতুকেও বিদেশী ভাষাৰপৰা ধাৰ কৰিবলৈ মানুহৰ প্ৰবৃত্তি জন্মে। ইংৰাজী ভাষা-সাহিত্যৰ যোগে লক্ষ জ্ঞান সহজ মাতৃভাষাত অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এলাহ কৰি নতুবা অসমৰ্থ হৈ কোনো কোনো শিক্ষিত মানুহে নিজৰ অজ্ঞাতসাৰেই এই ৰীতি অনুসৰণ কৰে। নিজৰ মাতৃভাষাৰ শব্দাৱলী আৰু গঠনৰ লগত বিশেষ পৰিচয় নথকা অনুবাদসকলৰ অৱহেলা আৰু চুটিৰ হেতুও বিদেশী শব্দৰ আগমন হয়।

বিদেশী ভাষাৰপৰা প্ৰধানতে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্ৰিয়া আদিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপহে ধাৰ কৰা হয় সৰ্ব্বনাম, উপসৰ্গ, অব্যয়, সহায়ক ক্ৰিয়া আদি গ্ৰহণ কৰা নহয়। প্ৰতি ভাষাৰে ব্যক্তিসূচক আৰু নিৰ্ণয়সূচক সৰ্ব্বনামসমূহ ভাষাৰ শৈশৱ অৱস্থাৰপৰা তাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকে। নতুন শব্দ যিমানৈ সূত্ৰাৱ্য আৰু সুন্দৰ নহওক এই চিৰপৰিচিত সৰ্ব্বনামসমূহক দূৰ কৰিবলৈ তাৰ শক্তি নাই। বিদেশী সংখ্যাবাচক শব্দসমূহৰো অন্য ভাষাত প্ৰৱেশ অধিকাৰ নাই।

এই ধাৰ কৰা শব্দত সাধাৰণতে মূল ভাষাৰ প্ৰত্যয় বা বিভক্তি সংযোগ নহয়। যি ভাষালৈ আহে সেই ভাষাৰ সাধাৰণ প্ৰত্যয় আদিয়ে তাৰ লগত যোগ হয়। বিদেশী ভাষাই অন্য ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ ওপৰত নিচেই সামান্য প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈহে সমৰ্থ হয়। বিদেশী শব্দসমূহৰ উচ্চাৰণৰ নতুন ভাষাত বিকৃতি ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিদেশী ভাষাই অন্য ভাষাৰ বাক্য-ৰীতি আৰু জন্তুৱা খণ্ড-বাক্যৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে কব পাৰি যে আমেৰিকান ৰেপাৰ্টিষ্ট মিছনেৰী সকলৰ প্ৰভাৱত আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ গদ্যৰীতিৰ ভগ্নগম্য বাইবেলৰ ইংৰাজী বাক্য-ৰীতিৰ সাঁচত গঢ় লৈ উঠিছে।

৬। অসমীয়া শব্দ গঠনত জীৱ-জন্তুৰ নাম

অসমীয়া ভাষাত জীৱজন্তুৰ নামৰপৰা ভালেমান শব্দ, বাক্যৰীতি (idioms and phrases) আৰু বাক্যাংশ—ঘাইকৈ উপমা, উদাহৰণ, দৃষ্টান্ত অথবা অৰ্থ-প্ৰসাৰত ব্যৱহৃত হয়। এই শব্দ-সৃষ্টিৰ ৰীতি আৰু জন্তুৰ না মৰে গঠিত শব্দৰ লগত ভাষা আৰু জাতিৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ বহু তথ্য জড়িত হৈ আছে। এই শব্দ আৰু বাক্যসমূহ—ঘাইকৈ সাধাৰণ লোকৰ বহুদিনীয়া প্ৰজ্ঞাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই শ্ৰেণীৰ শব্দসমূহ প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত থকা পূৰ্বৰ নিবিড়তম সম্বন্ধৰ পৰিচয়জ্ঞাপক। জাতিৰ মনস্তত্ত্বৰ প্ৰাচীন স্মৃতি ইয়াৰ মাজত মচ নোথোৱাকৈ স্থাষী হৈ আছে। পূৰ্বাৰ্ণ কালত মানুহে শিশুৰ দৰে জীৱ-জন্তু আৰু নিজৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ প্ৰাচীৰ ৰচিব নোজানিছিল। তেওঁলোকৰ মনত আদিম মানুহ আৰু জীৱ-জন্তু একে শ্ৰেণীৰ আছিল। কোনো কোনো বিষয়ত তেওঁলোকে মানুহতকৈ অন্য জীৱ-জন্তুক অধিক গুণবান আৰু বৃদ্ধিমান বুলি বিবেচনা কৰিছিল। এনে বিশ্বাসৰ ওপৰত ভেটি কৰিয়েই জীৱ জন্তু সম্বন্ধীয় অলেখ সাধু-কথা সকলো জাতিৰ পূৰ্বাৰ্ণ সাহিত্যত গঢ়ি উঠিছে। জাতক, পঞ্চতন্ত্ৰ, হিতোপদেশৰ সাধুবোৰে এই তত্ত্বকেই প্ৰকাশ কৰে। যুগে যুগে মানুহৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্ত্তনৰ হেতু আজিৰ মানুহৰ মনত এই সাধু-কথা সমূহৰ ৰস আৰু মৰ্মত নতুনত্ব আৰু চমৎকাৰিত্ব ভালেখিনি হ্ৰাস পাইছে। তথাপি সাধু-কথাৰ সংক্ষিপ্ত বাক্য-সংস্কৰণে নিজৰ অজ্ঞাতসাৰেই আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ ভাষাত সত্যত দেখা দিয়ে। ফেঁচু বজা হোৱা, মেনী ম'হ খীৰোৱা চিলনী আই শিয়াল পিন্ডিত, ইন্দুৰ সভাত ফেঁচাৰ কুৰুলি কলথোকা বাদুলিয়ে খালে—সাধু-কথাৰ ওপৰত গঢ় লোৱা এই প্ৰবাদ-ৰচনাসমূহ বক্তব্য প্ৰাঞ্জল কৰিবলৈ আমি সদা-সৰ্বদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ।

অৱস্থা বিশেষে শব্দৰ অৰ্থ বিস্তাৰ, সংকোচ বিকৃতি ঘটা ভাষাৰ সাধাৰণ ৰীতি। অসমীয়াত বিভিন্ন অৰ্থত জন্তুৰ নামৰ ব্যৱহাৰ বিশেষ মন কৰিব লগীয়া। সাধাৰণতে জন্তুৰ দোষ-গুণ মানুহৰ গাত আৰোপ কৰিবলৈ এই নামবোৰৰ সহজ প্ৰয়োগ হয়। শিককে পড়াশালিত পড়া নোৱাৰা ছাত্ৰক গোটে-গবু, বলধ (কাণকটা), গাধ, শ্ৰেণীত কথা পাতি থকা ল'ৰাক ছাগলী, বহুৱালি কৰাজনক, বান্দৰ, হাই-উৰ্মি কৰা কেইজনক কাউৰী (কাউৰী বাহঁত জুই লগা), চুলি-মূৰ নাচোৱাকৈ অহা ছাত্ৰক জপৰা ভালুক বুলি সম্বোধন কৰা নিত্য-নৈমিত্তিক কথা। শকত মানুহক হাতী, পেট-পেৰেলাক গাভিনী শিয়াল,

লবচৰ নকৰাজনক অজগৰ (অজগৰ পৰা দি পাৰি থকা) ব্দলি সাধাৰণতে ইতিকিং কৰা হয়। তলে তলে অনিষ্ট-সাধনৰ চেষ্টা কৰা জনে কালসাপ (গাখীৰ খুৱাই কাল-সাপ পোহা) আখ্যাৰে গৰিহণা পায়।

এই খিনিত শাও-শপনি আৰু গলিত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দমালাৰ উল্লেখ প্ৰয়োজন। শাও-শপনি আৰু গলিত সততে প্ৰয়োগ হোৱা শব্দসমূহত জাতিৰ মনস্তত্ত্ব আৰু ধৰ্ম্ম-ধাৰণাৰ পৰিচয় প্ৰকাশ পায়। সাধাৰণ মানুহে গালি-শপনিত প্ৰয়োগ কৰা—বোঁ-বোঁ নৰকত পচিবি, জহনীত মাৰি, ভেটিত তিতা লাও গজিৰ (বংশ-নাশ), মাৰ-বাপেৰ-পোৱেৰৰ মৰ-খাবি (নিঃসহায় অৱস্থা), হতচিৰি হবি, কণা হবি—বাক্যবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে অসমীয়া মানুহে কোনোবোৰ বিষয়ক অতি গৰ্হিত, অমঙ্গল আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ ব্দলি বিবেচনা কৰে, সেই কথা ব্দজিব পাৰি। জন্তু-যোনিত জন্ম নিকৃষ্ট ব্দলি পৰিচয় ওলাইছে—কুকুৰৰ পোৱালি, গাহৰিৰ পোৱালি, আদি বাক্যাংশত। ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে সিংহৰ পোৱালি, বাঘৰ বেটা, আদি বাক্য-ৰীতিত।

জীৱ-জন্তুৰ নাম জড়িত কেতবোৰ লোকপ্ৰিয় বাক্য-ৰীতিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন-দৰ্শন সম্বন্ধীয় ভাৱ ব্যক্ত কৰে। উদাহৰণ—কুকুৰ-ব্দলি জীৱ (মূল্যহীন জীৱন), শুকুৰৰ জীৱন (সংসাৰৰ ভোগত আসক্ত), বৈচৰ গব্দ (বিষয়-জৰ্জৰিত) ইত্যাদি। প্ৰাচীন ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ থকা জন্তুৰ নাম সন্নিহিত বাক্যাংশ হৈছে—কুকুৰা কাটি শপত খোৱা, শেনৰ এজাত (আহোম দিনৰ শেষ উৰুবা প্ৰথা), বগে নিৰামিহ খোৱা, অষ্টমীৰ ছাগ, আদি।

বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশৰ উপৰিও জন্তুৰ নাম সংযোগ থকা কেতবোৰ বাক্যাংশই অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাণীজগত সম্বন্ধীয় ধাৰণা আৰু অভিজ্ঞতাৰ সংকেত দিয়ে। বগা কাউৰী, বগা হাতী, হাইঠা মাটিত পৰা, হাতীয়ে ওদাল-গদুৰিত কন্দা, শিয়ালৰ শিং গজা, বাঘে-ঘোঙে ব্দজ, সাপে-নেউলে ব্দজ, উদক ভেটা-বখীয়া পতা, সাপে সাপৰ ঠেং দেখা, সাপে ককালৰ কোব নাপাহৰা, গোম সাপৰ কণী, সম্পদীয়া পাৰ, বাক্যাংশ এই পৰ্য্যায়ৰ।

দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত হোৱা কেতবোৰ আহিলা-পাতি, সাজ-সৰঞ্জাম, আদি জীৱ-জন্তুৰ নামৰ অনুকৰণত গঢ় লৈ উঠিছে। যেনে—সিংহদুৱাৰ, সিংহাসন, কেঁকোৰা-দোলা, ঘোৰা-পাট (কুঁহিয়াৰ শালৰ), ঘোৰাশলকা, ঘোৰা (বন্দুকৰ), বাঘ-জৰী, বাঘ-ঢাল (খেল), বাঘ-গুটি (খেল), ছাগলী খুটি (বঁতৰৰ), ছাগলী-শিঙীয়া (বেঙেনা), গাহৰি-পাট (কুঁহিয়াৰ শালৰ), গাহৰি-খুটি (চিভাৰ), কুকুৰ-নোম (কচ্চুৱা নোম), বান্দৰী (ভাঁট শালৰ), হাতী খুজীয়া বাতি ইত্যাদি। বাঘিনী-প্ৰসূতা, বাঘমুই, পৰুৱাই পোৱা, কুকুৰী-কণা, শিয়ালগলা, ভোটগুটি, মকৰাই চোহা আদি বোগৰ নাম জন্তুৰ পৰাই আহিছে।

মানৱ দেহৰ সৌন্দৰ্য্য অথবা কুৰূপতা ব্দজাবলৈ প্ৰাচীন কালৰেপৰা মানুহে

জন্তুৰ বৃপ-গুণৰ উপমা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। এই সম্বন্ধে জাৰ্মান সমালোচকে (R M Meyer) লিখিছেঃ—“The older similes are borrowed chiefly from the animal world, and further also from the vegetable kingdom, the younger, on the contrary, are taken from human life, these younger similes are more intensifying and less illustrating than the older” বক্তব্য স্পষ্ট কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতীয় প্ৰাচীন অসমীয়া কবি মাথৰ কন্দলীৰ ৰামায়ণৰ পৰা কেইটিমান পদ উদ্ধৃত কৰি দিয়া হল। সীতাৰ দেহৰ বৰ্ণনাত আছে—

ৰাজহংস দেখা সীতা তোমাৰ সমান।

চক্ৰবাক যুগল তোমাৰ দৰ্শন তন।

কলহংস বৰে কান্দি নুপুৰৰ নাদ।

বদন কমল তোৰ দেখাত আহ্লাদ।

বদন উপৰে তোৰ নয়ন যুগল।

খঞ্জন দূতৰ যেন চলয় কমল॥

কুজীৰ কুৰূপ দেহ-বৰ্ণনাত উল্লেখ কৰিছে—

গ্ৰীৱা গোটে নলখিয়া পেচা হেন গাল।

হয়মুখী নিশাচৰীৰ বৰ্ণনাত কোৱা হৈছে—

মৌবাস যেন ওলমিল পেটে গোটে।

আকাৰ-প্ৰকাৰ, গুণ-দোষ, অবস্থা-পৰিমাণ, বৃজাবলৈ ভাষাত সততে জীৱ-জন্তুৰ নামৰ সহায় গ্ৰহণ কৰা হয়। যেনে—গাইমুৱা, পেটকুলি (বাঁহৰে অজলা ভিতৰে টেঙৰ), শামুকৰ সাহ, নিবুকা গৰু, অকলশৰীয়া পহু, অলপ পানীৰ মাছ কাউৰী শগুনে নোখোৱা, কুকুৰ মৰণেৰে মৰা, ফৰিং ছিটিকা দিয়া হাতীৰ খাৱন, হাতীৰ পৰ দিয়া, ঘোঁৰাৰ টোপনি, বাঘ-চকা, বাঘ-চকু ইত্যাদি। সময় বৃজোৱাত ব্যৱহৃত হোৱা ফেঁহুজালি, প্ৰথম কুকুৰাৰ ডাক, কাউৰীৰ কানকৰোঁতেই, ফৰিং ফুটা (জোনাক) আদি পদ সমষ্টি জন্তুৰ নামৰ পৰা অহা।

জীৱ-জন্তুৰ নাম আৰু কাৰ্য-কলাপৰপৰা অলেখ ক্ৰিয়া, নামধাতু, বিশেষ্য আৰু বিশেষণ পদৰ উদ্ভৱ হৈছে। বান্দৰালি বান্দৰী নচুৱা, কুহুলিগুৱা, পাখিগজা, খুটি খাব পৰা, টোপ পৰিবলৈ নিদিয়া, পহু খেদা, কুকুৰ পিটা, কাঠে ঘাছ বহা দিয়া, বাঘ চকা, বাঘ তেলে ধৰা আদি শব্দ এই শাৰীৰ।

অসমীয়া অসংখ্য প্ৰবাদ ৰচন জীৱ-জন্তুৰ স্বভাৱ-চৰিত্ৰৰ নিৰীক্ষণত গঢ় লৈ উঠিছে। অসমীয়াৰ প্ৰাচীনতম প্ৰৱচন—‘আপন মাংসে হৰিণ বৈৰী’ (চৰ্যাপদ) পথৰো সৃষ্টি জীৱ-জন্তুৰ সম্বন্ধতে! পুথোঁই উল্লেখ কৰা হৈছে

যে জীৱ-জন্তুৰ নামৰ ওপৰত গঢ়ি উঠা প্ৰৱচনসমূহ যথা—কুকুৰে কাইট নোখোৱা, অধিক মাছত বগলী কণা সাতঘাটৰ চেঙেলি, হাঁহৰ ওপৰত শিয়াল বজা, বৰলৰ বাঁহত জুই দিয়া—প্ৰাণীজগতৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধৰ পৰিচায়ক। জন্তুৰ নামৰ লগত জড়িত এই প্ৰৱাদসমূহে সাহিত্যিক মৰ্যাদা লাভ কৰি প্ৰাচীন অসমীয়া কাব্যত বাক্যালংকাৰ স্বৰূপ শোভা পাইছে। কেৱল অত্যন্ত পৰিচিত বুলিয়েই নহয় প্ৰাণী জগতৰ অপৰিৱৰ্ত্তনীয় স্বভাৱেও জীৱ-জন্তু সম্বন্ধীয় উপমা দৃষ্টান্ত সৃষ্টিত কৰিক যথেষ্ট সামগ্ৰী যোগাইছে।

প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যিক জীৱ-জন্তু বিষয়ক উপমা-পটন্তৰে কি দৰে সমৃদ্ধিশালী আৰু ভাবৰ স্পষ্টতাৰ সহায় কৰিছে তাৰে দৃষ্টান্ত স্বৰূপ প্ৰাক শত্ৰুৰী যুগৰ অপ্ৰমাদী কবি মাধৱ কন্দলিৰ বামাৱগণবপৰা বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ নাম সংযোগ থকা কেতবোৰ বাক্যাংশ উদ্ধৃত কৰি দিয়া হল। সিংহ হৰিণ শিয়াল বিষয়ক শব্দ সমষ্টি—

সিংহৰ ভাৰ্য্যয়ে ছাগ প্ৰসৱিল (বামে বনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বৈছে) ক্ষুদ্ৰ মৃগ হুয়া মন্ত সিংহক জগাইল সিংহৰ ভাৰ্য্যক তই শূণ্যলৈ বাহুস (দু'ঘাটা বাক্য বামে বিৰাট বাক্যক কৈছে) সিংহৰ কাৰ্য্যক মৃগ কৰিব কমনে (বামৰ লগত নিজৰ তুলনাত ভৰতে কৈছে) কেশৰী খেদিল কুজৰে তেঁজিল যেন'হ গিৰি কন্দৰ (বামৰ বনবাসত) সিংহৰ লাঙল ধৰিবাক হাত মেলে (বাৰ'গ বামৰ অৰ্থে) ক্ষুদ্ৰ হৰিণক যেন সিংহে ধাইলন্ত (বামে শিশিবাক আক্ৰমণ কৰাত), ক্ৰোধ কৰি শূণ্যলৈ সিংহৰ ভৈল আগ (শূৰ্ণগৰাৰ নাক-কাণ কটাত থৰে কৈছে), শিয়ালীক লাগি যেন কেশৰী কিটাইল (শূৰ্ণগৰাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা লক্ষ্যণ) সিংহৰ মহিষী হবে নিশাচৰ ছাগ (সীতা হৰণত) পাপমৃগ পলায় যেন সিংহ দৰশণে (বামাৱগ প্ৰৱণত), হস্তীক লাগিয়া যেন সিংহয়ে কিটাইল (বালী দৃষ্টান্তৰ যুগ্ম) সিংহৰ আগত যেন শূণ্যলৈ টালি (বাঁহলৈ সূত্ৰীক) মৃগৰূপ পলাই যেন কেশৰীৰ ডৰে (বামৰ আক্ৰমণত অংগদৰ সৈন্যৰ পলায়ন) সিংহৰ ভাৰ্য্যক শূণ্যলৈ অঁঠিলাৰ শিয়াল সিংহৰ হোৱে ৰেহেন অন্তৰ গাথক ভজিব তেনে সিংহক এৰিয়া (সীতাই ৰাৱণক কৈছে)। বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যে অসমৰ জন্তু নোহোৱা সত্ত্বেও প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য আৰু ভাস্কৰ্য্যত সিংহৰ অলেখ চিত্ৰ পোৱা গৈছে। সেই অনুপাতে বাহু সম্বন্ধীয় পদ কম, যদিও অসমদেশ বিচিত্ৰ বাহুৰ বিহাৰ ভূমি। বাহুতকৈ বাঘিনী সম্বন্ধীয় উপমাৰ সংখ্যা অধিক আৰু এইবোৰ বিশেষ মনোযোগী।

বাঘিনীক দেখি যেন মৃগ চমকিল (কৈকেয়ীৰ বচনত লক্ষণৰ), বাঘে যেন ধৰিলে হৰিণ নহে ধিৰ (বিৰাট বাক্যে সীতাৰ আক্ৰমণত) হৰিণীক নিতে যেন বাঘিনীয়ে জাপে (কোণল্যাই কৈকেয়ীৰ সম্বন্ধত), বিৰাইল বাঘিনী সৰে

কব পৰিহাস (সীতাই বাৱণক কৈছে) মৰিবাৰ লাগি কোনে বাঘে হাল বাই (বাৱণ বাঘৰ বিষয়ত) দশগ্ৰীৱে খেদয় মৃগক যেন বাঘ (বাঘৰ সেনাৰ পলায়নত)।

হাতী বিষয়ক উপমাৰ ভিতৰত হৈছে—হস্তিনী আছয় যেন পৰিয়া নৈৰাশ মহাগজ সম বজা চাপিলন্ত পাশ (কৈকয়ী দশবথৰ মিলনত), হস্তী মদ যোহন হস্তীৰ অন্ত গৈল (বাঘৰ উপদেশত লক্ষ্মণৰ কোপ উপশমত) হস্তীক অংকুশ যেন পলটাই টানি (মন্দোদৰীয়ে বাঘক বাধা প্ৰদানত), পল্লৱ চাৱত দিগগজ বন্দী ভৈল (দশবথ সত্যত বন্দী হোৱাত) প্ৰমত্ত গজৰ দন্ত আজুৰিতে চাষ (বাঘে বাঘৰ বিষয়ত), প্ৰমত্ত হস্তীৰ যেন দান্ত কাঢ়ি লৈল (দুষণ বাক্স নথত)।

সাপ নেউল গুই মূৰক মেকুৰী বিষয়ৰ আলখ বাক্যৰীতি আছে। গোমসাপসম্বন্ধীয় একাধিক পদসমষ্টিৰ উল্লেখ আছে। যেনে সৰ্পৰ বিষ শিখাপ্ৰক গৈল। নমাই আনি গবুড়ী নিম্প্ৰভ কৰি থৈল (বাঘৰ কথাত লক্ষ্মণৰ কোপ উপশমত) সৰ্পিনীৰ আগত যে মণ্ডুকীৰ গতি (কৌশল্যাই কৈকয়ীৰ বিষয়ত) সৰ্পক ধৰিয়া যেন গবুড়ে উৰন্ত (বালীয়ে বাৱণক শাস্তি দিয়া বিষয়ত) এক থানে আছে সাপ-নেউল ছাগে-বাঘে। মূৰিকৈ চাৰি কৰে বিবালীৰ আগে। ঘোটকে মহিষ সিংহে গম্জৈ একঠায়ে (বাঘৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ত) গবুড়ে বাহন্ত বেগে যেন সৰ্প খেদি (লক্ষ্মণৰ শেলে ইন্দ্ৰজিতক খেদি যোৱাত) এনি সাপ হইয়া তই পৰ্ব্বত গিলস (সীতাই বাৱণক) কংহাল গামৰ সগে পৰিহাস খেল (বাঘে বাঘক) কদু পদু হুৱা কোনে জঙ্ঘালকে হাতী খঙাল গোমৰ কংকালত দিল লাখি (খবদুৰণে বাঘৰ বিষয়ত) মোহোৰ লঙ্কাত আসি সোণগুই পলিল (বাঘে সীতাক) ঘাসেক লভিয়া যেন জই যায় হৰ্ণাল (সীতা হৰণত) বিড়ালীক যদি দোষক ধৰিয়া নিতোই হাঙৰী পেলাই।

মাড়-স্নেহৰ চিত্ৰ স্বৰূপ গবুৰ উল্লেখ থকা কেইবাটাও স্বভাৱানুগত পদ কৰিয়ে ৰচনা কৰিছে। যেনে ধেনু বৎস পাইয়া যেন বিবিধ হৰিষ (বাঘৰ সাক্ষাতত কৌশল্য), ধেনু যেন বৎসৰ পাছত কৰে গতি (কৌশল্যাই বাঘৰ লগত বনবাসলৈ যাবলৈ ওলোৱাত) বৎসক নপায় যেন ধেনু হাম্বালৰে (পুত্ৰ শোকত কৌশল্য আৰু সন্নিহিত)। ছাগলীৰ বিষয়ে এটি মনোমোহা পদ আছে—কোপ কৰি ছাগে গল কটাৰ ঘৰায় (খাৰ বাঘৰ বিষয়ত কৈছে)।

চবাই-চিৰিকাতিৰ নাম জড়িত কেইটিমান বাক্য—টিপচিৰ বাৰ মেৰু পৰ্ব্বত উৰিলা (কৈকয়ীৰ হেতু বিদ্ৰাট ঘটাত) শেলীৰ আগত যেন কম্প কম্পৱতী (কৌশল্যাই কৈকয়ীৰ সম্বন্ধত), পিপিয়া চটকে পৰ্ব্বতক লৰে তুলি (সীতাই হনুমান্তক), চম্পক-কলিকা যেন মোৰ কলসৰ লুণ্ডি লুণ্ডি জাহিলাহা যেনে

শ্রমৰ (সীতাই বামক), বাম-মুখ-পশ্চিম মোৰ নয়ন শ্রমৰ (কৰিব উচিত), হংসী কেলি কৰে যেন সৰোবৰ মাজে (কুঞ্জীৰ প্ৰসংগত), ঢোল যেন ডিমা পাৰে চুংগাৰ বাদলি (সীতাই হনুমন্তক) ক্ষুদ্ৰ পক্ষী হুইয়া ধৰে দেহ গৰুড়ক (সীতাই বাৰণক), গৰুড়ৰে কাকৰে যেহেন পটন্তৰ (সীতাই বাৰণক)।

ডেকুলী, পোক-পৰুৱাৰ নাম সংযোজিত হৈয়ো ভালেমান বাস্তৱধৰ্ম্মী উপমাৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনে—বেঙ হুইয়া তেৰণৰ আগত মিলস (সীতাই বাৰণক) গৰুড়কুৰি পৰুৱাই হাতীগোট গিলে (সীতাই হনুমন্তক), ঢোলৰ ভিতৰে যেন নিগনিয়ে পিণি (হনুমন্তৰ লংকা প্ৰৱেশত) পতংগক যেন মতে অগনি ভুঞ্জিল (বাৰণে বামৰ শৰ ছেদনত) বহুকুণ্ড মাজে যেন পতংগৰ জাস (সীতাই বাৰণক ককৰ্ণনাত)।

মাছ কাছ মগৰ, কুম্ভীৰৰ নাম সংযোগত বহু বাক্য-ৰীতি গঠিত হৈছে। এইবোৰত প্ৰকাশ পোৱা চিহ্নই জলচৰ প্ৰাণী সম্বন্ধে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়ে। যেনে—অলপ জলত মৎস্য যেন মত বাহুৱে সূৰ্য্য প্ৰভাৱে (ভৰতে বামক) প্ৰজা মৎস্য কচ্ছপ তৰত পৰি মৰে, বাম শোকে মৎস্যৰণে খেদি খেদি ধৰে (অমোধ্যাৰ প্ৰজাৰ বিষয়ত), দোংকা দোংকা পৰে বুঢ়া হাতৰ চেঙেলি (বালিয়ে বাৰণক) সাগৰত যেন মৎস্য মাৰিল মগৰে (হনুমন্তই বাৰণৰ সেনা ধ্বংসত) তপত খোলাত দিলে যেন মৎস্য মৰে (হনুমন্তৰপৰা সীতাই পঠোৱা মণি পাই বামৰ অৱস্থা), মৎস্যসৰ পলাই যেন কুম্ভীৰৰ ঘাৱে (বামৰ আক্ৰমণত)।

জাতীয় জীৱন, জাতিৰ বস গ্ৰহণৰ ক্ষমতা আৰু বাস্তৱ অনুভূতিক মূল কৰিয়েই জাতিৰ ভাষাই স্বকীয় ৰূপ গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্য্যত বিচিত্ৰ বাক্য-ৰীতিসমূহৰ অমূল্য দানো বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। জীৱ জন্তুৰ নামে অসমীয়া ভাষাৰ কেৱল লক্ষ-সংখ্যকৈ বঢ়োৱা নাই ভাষাৰ প্ৰকাশ ভাৰ্গৱাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত কৰি সহজে উপলব্ধি কৰিব পৰা কৰি তুলিছে।

৭। অসমীয়া শব্দ-গঠনত নামবাচক শব্দ

জীৱ-জন্তুৰ বাহিৰে বাক্তি, স্থান আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক বস্তুৰ নামেও ভাষাৰ শব্দমালা আৰু বাক্য-ৰীতি সমৃদ্ধিশালী কৰি ভাৱব্যঞ্জনা আৰু অৰ্থ স্পষ্টীকৰণত বিশেষ সহায়ক হয়। এই বিষয়ত দেৱ-দেৱী আৰু পুৰাণ, আখ্যানৰ নামসমূহৰ বিশেষ প্ৰাধান্য আছে। মধুসূদন (চাহি—), বাসুদেৱ (বেতনিত ঔ পবিল বাসুদেৱায় নমঃ), ভগৱন্ত (ভৱত—পলায়) হৰিহৰ (—আত্মা), হৰ-পাৰ্শ্বতী (—বসতি হওক) ভোলানাথ (—মানুহ), বম (—ব যাতনা) সুৰ্য্য (—ব মথত সোপা) কানাই (কোলাৰ—), দৈতকী (—ব গভুৰা লৰা), উষা (—পটেশ্বৰী), বাৰণ (—ব চিতা জ্বলা) ৰাম (ৰাজা ৰামে মাৰিলও মৰা ৰাৰণে মাৰিলও মৰা), সীতা সাৱিত্ৰী (—সতীত্ব অৰ্থত), সীতা (—হে মাতোতা নাই) বলি-বাসৱৰ বৃদ্ধ গৃহ-গজেন্দ্ৰৰ বৃদ্ধ লিঙ্গপাল খেদা জয়দেৱ কাকুতি, হনুমান্ত জাপ, কুম্ভকৰ্ণ (—পৰা দিয়া), নাৰদ (টুটকীয়া—) বৃন্দাৱন (বৃন্দা—), ভীম (—দৰ্পে—প্ৰহাৰ) ধনঞ্জয় (—ঢোল), কৃষ্ণাৰ্জুন (বৃন্দাৱনত) শকুনি (কট বৃদ্ধিত), বৃহস্পতি (বৃদ্ধিত—, একাদশত—), শনি (গাত—), অগ্নি (খঙত অগ্নিশৰ্ম্মা), হুতাজন (সৰ্বভক্ষ—) জাম্ববন্ত (খঙত—)। অজামিল (দুৰ্গত—), দৈত্যকুলত প্ৰহ্লাদ, কালকুমাৰ সফুৰা (ভয় লগা) আদি নাম সংবৃত্ত বাক্য-ৰীতি সমূহ ব্যাপক অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে। বৰ্ত্তমান বৃদ্ধত সৃষ্ট হোৱা কৃপাৱৰ, ভেৰাবাম, ৰটিৰাম, বাতিৰাম নামসমূহেও বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে।

স্থানবাচক নামৰ ভিতৰত কামৰূপ নামটো অতি প্ৰাচীন কালৰপৰা তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ অথবা যাদু বিদ্যাৰ পৰিৱৰ্ত্ত প্ৰয়োগ হৈ আহিছে। দশম-শ্বাদশ শতাব্দীত ৰচিত বৌদ্ধ চৰ্যাপদ সমূহত কামৰূপ নামটো এই অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অৱধী ভাষাত ৰচিত ৰোল শতিকাৰ মালিক মহম্মদ জায়সীৰ পদ্যমাত্ৰতী কাৱ্যভো যাদুৰ দেশ অৰ্থত কামৰূপ নামটি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে (তুং কাংৱৰ পৰা বম লোনা)। গড়গাওঁ (গৰগঞা মিতৰ,—ব কথা শুনিল তল হোৱা), গুৱাহাটী (গা গুৱাহাটী হোৱা) ৰঙা মাটি (নাই ৰঙা মাটি, নাই গুৱাহাটী), জলাহ-বহুনা, মাজৌৰ চাব (গাখীৰৰ উল্লেষ্য) আদি এম এটা বাক্য-ৰীতি ঠাইৰ নামৰ সংযোগত গঢ়ি উঠিছে। স্থান সম্বন্ধীয় প্ৰাচীন প্ৰবাদৰ ভিতৰত 'কিৰিঙতিবপৰা খাঙন্ত দাহ', 'মামো নাই অমোখাও নাই' আদি উল্লেখযোগ্য।

গহ-গহনি ফল-ফলৰ নামেও কিশৰ বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশক ভালেমান প্ৰৱচন আৰু বাক্য-ৰীতি সৃষ্টি কৰিছে। যেনে, ফুলসীৰ লগত ফলপত্ৰৰ বৃদ্ধি,

ধোদৰ এচলা, টোকাতে কল বোৱা, ভুকুতে কল পকা খাই পাত ফলা, পচলা কটা দিয়া, পটুৱা চিৰা (কল গছৰ লগত সম্বন্ধ) তামোল পাণকটা, তামোল-পাণৰ শৰাই আগবঢ়োৱা, থুৱীয়া তামোল দিয়া নলগা তামোলত জেং বন্ধা, (তামোলৰ লগত সম্বন্ধ) অকাল কুম্ভাণ্ড চিকুটি লাও বঢ়া কৰা, যিমান লাও বৰ নহওক তেও পাতৰ তল লাওপাত কচুপাত পথালি কোমোৰা বাৰীত তিতা লাও গজা (লাওৰ লগত সম্বন্ধ) কোমল ধুন্দুলি উৰাই গছৰ ওৰ ওঁৱে গল খজুৱা (আপদ কালত—), ঔ পৰা (পিঠিত—) কচুপাতৰ পানী, ঢেবুৱা ঠাৰি সিঙ্গুৱা বাৰিৰ ফুল বছা (পিঠিত—) যি মূলা বাঢ়িব তাৰ দুপাততে চিন আদি সদা সৰ্ব্বদা ব্যৱহাৰ কৰা বাক্য বাৰীত আৰু পটুৱাৰ সাধাৰণ ফল মূলৰ নামৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে। এই শাৰী শব্দমালাৰ ভিতৰত উলুৰ লগত বগৰি গছত কঠাল ঠুঠত তেল উভলা গছত বাগি কুঠাৰ হল গছ গছত ডালি গৰি কটা চোতালৰ আগৰ দৰিৰ অচিন কাঠৰ থোৰা পনিয়াল পিটিকা দিয়া গাত চোৰাত মেলা নিলাজী বন জৰ যোৱা দুপতীয়াতে জয় পৰা পকাধানে বাট দিয়া মাহৰ মাৰ দেখি তিলি বোত মেলা তৰা নৰা ছিঙা তৰাৰ ফৰ্মটি আদি প্ৰবাদ-বচন সমাহাৰ পৰা পৰিমাণ বৃদ্ধ্যাত বেল তিল (বেল পৰিমাণ বাঢ়ে তিল পৰিমাণ টুণ্ট) মাহ বাহি (বাহিৰ আগ তল যোৱা পানী) আদিৰ বিশিষ্ট অৰ্থ 'দ্যাতক স্বৰূপ' প্ৰয়োগ আছে। বৰণ বৃদ্ধোৱাত পকা ধেকেৰা (—মুখ) সূৰ্য্যধৰা কলপত (কলপতীয়া) কেঁচৰাজ আদি ফল-পাতৰ নাম সততে ব্যৱহাৰ হয়।

প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যত এই নামবোৰে বিচিত্ৰ বাক্য বাৰীত আৰু মনোৰম উপমা সৃষ্টিত যোগান ধৰিছে। এই প্ৰসংগত তাৰে কিছু উদাহৰণ উদ্ধৃত কৰা হ'ব। উদাহৰণ সমূহ মাত্ৰ কন্দলিৰ ৰামায়ণৰপৰা চয়ন কৰা হৈছে। কন্দলিৰ ৰামায়ণক অধিক নিৰ্ভৰ কৰাৰ কাৰণ হৈছে সংস্কৃতৰ দৰে অসমীয়া ভাষাত এইখিনি আদি কাব্য। এই কাব্যক প্ৰাচীন অসমীয়া লক্ষ্যবাজিৰ প্ৰয়োগ বচনা বিশিষ্ট অভিধান বুলিও আখ্যা দিব পাৰি। লক্ষ্যবদেব আদি পৰৱৰ্তী কবি সকল এই অক্ষৰত শব্দ ভাণ্ডাৰৰ পৰা স্বর্ণোজ্জ্বল শব্দবাজি আহৰণ কৰি নিজ কাব্য সৌন্দৰ্য্য মহীয়ান কৰি গৈছে। কন্দলিৰ ৰামায়ণৰ সৰহ ভাগ উপমা সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱত গঢ়ি উঠিছে যদিও অপ্ৰমাদী কবিয়ে তাত দেশ-ভাষাৰ সাজ-পাৰ পিন্ধাই জালত পাতে অসমীয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

প্ৰাচীন সাহিত্যত ব্যৱহৃত হোৱা উপমা আৰু প্ৰবচনসমূহ ঘাইকৈ চাৰি ভাগত বিভাজিত কৰিব পাৰি—প্ৰথম দেৱ-দেৱী গ্ৰহ-নকশা অৰি-মুনি পুৰাণ-আখ্যানৰ ব্যক্তি স্থিতীয় প্ৰাকৃতিক জগতৰ বস্তু (পৃথিৱী পৰ্বত সাগৰ নদ নদী গছ গছনি ইত্যাদি) তৃতীয় জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় চতুৰ্থ মানৱ জগত। দেৱ-দেৱী, অৰি-মুনি সম্পৰ্কীয় আখ্যান-উপাখ্যান সমাজৰ মাজত

বিশেষভাৱে সমাদৃত হোৱাৰ হেতু তেওঁলোকৰ বৃন্দ-গুণ বল-পৰাক্ৰমৰ বিষয়ে সাধাৰণৰ মনত কিছু ধাৰণা কম্পনা পূৰ্ব্বেপৰা আছে। বৰ্ণনীয় বিষয় বস্তুৰ উপলব্ধি সহজ কৰিবলৈ প্ৰাচীন কবিসকলে সেই নামবোৰ উপমা স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰে। এই সম্বন্ধে ৰামায়ণৰপৰা উদ্ধৃত কৰি দিয়া হল।

সুদৰ্শনাটত বহি থকা ৰাম আৰু তেওঁৰ কাষতে শ্বেত চামৰ ধৰি থকা সীতাৰ লগত কৰিয়ে তুলনা কৰিছে।

যেনে গিৰি শিখৰত যেন বাসুদেৱ।

ধূল কমল ধৰি লক্ষ্মী কৰে সেৱ।

বনবাসৰ আজ্ঞা শূনি ৰামৰ ওচৰত সীতা থিয় দি থকাৰ বৰ্ণনা একাধিক আখ্যানৰ সহায়ত ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে—

বিবাদ মনত শিৱৰ আগত

ঘোহু দেৱী পাৰ্শ্বতী।

যোহন এহাদেৱ পাঁহলা কামৰ

বিলাপ কৰন্ত ৰাতি ॥

বনলৈ যাবলৈ ওলাই সীতাই কৈছে, তেওঁ বনত ৰামৰ লগত ভ্ৰমণ কৰিব যে হন স্বৰ্গত শচী দেৱী দেৱবাজ। কৈকেয়ী আৰু কৌশল্যা দুয়ো দশবথৰ দ্বি কাষ আছে কপশাক বড়ি যেন দিতি যে আদিত্য।

কৈকেয়ীয়ে 'ছল পাশ কৰিলক নৃপতিক বন্দী। ৰাম'ন বলক যেন নানা বোলে ছলি।'

শূৰ্ণগধাই সীতাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহিল 'বাহুৰ ভাৰ্যা' যেন বাহণীক ধাইল। সতী ভিবোতাৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে অনসন্মত সীতাই দৃষ্টান্ত দিছে—'সত্যৱতী ৰমণী সাৱিত্ৰী যেন সতী। চন্দ্রৰ বোহিণী বশিষ্ঠৰ অৰুণ্ডতী।

সূৰ্য্য পাক্তি আৰু প্ৰভাৱ, চন্দ্ৰ কমনীয়তা আৰু স্নিগ্ধতাৰ প্ৰতীক। হেম-সিংহাসন স্থিত ৰজা দশবথ উদয়গিৰিত যেন জ্বলন্ত আদিত্য। উজ্জ্বলতাত অযোধ্যাৰ ৰমণীসকলৰ কুণ্ডল বৃগল সুবিলত দিনকৰ সীতাৰ দ্বি কুণ্ডলৰ জ্যোতি যেন সূৰ্য্যৰ উপমা। সূৰ্য্যৰ প্ৰচণ্ড তাপে নদীৰ পানী শোহা দূৰ্য্যৰ লগত ৰামৰ বনবাসত দশবথ কৌশল্যাৰ অৱস্থা তুলনা কৰা হৈছে—শোক সৰ্বক্ষণ ৰাতিৰ কিৰণে যেন শোষে সৰোবৰ। অযোধ্যা নদীত দশবথ জল, কৈকেয়ী ৰবিজাল (অযোধ্যা নদীত ভৈল্য দশবথ জল কৈকেয়ী ৰবিজালে জ্বলিল সকল)। অন্য এটি পদত কৈকেয়ীক প্ৰচণ্ড সূৰ্য্যৰ লগত বিজ্ঞোতা হৈছে—কৈকেয়ী প্ৰচণ্ড সূৰ্য্য জ্বলিল তবাস পত্ৰ তবু ছাঁৱাত কৰিলা বৰ আল। (দশবথে কৈছে)। ৰামৰ বনবাসত দশবথৰ মূখ বাহুগ্ৰস্ত সূৰ্য্যৰ দৰে অন্ধকাৰ হল (বাহুগ্ৰস্ত হৈলে, নজ্বলন্ত আঁঠি কিৰণ যেন সূৰ্য্যৰ)। বিবাহৰ

পিছত ৰাম আৰু সীতাই আযোধ্যাৰ প্ৰাসাদত আৰোহণ কৰা দৃশ্য—‘তাৰ্ঘ্যা সমে সূৰ্য্য যেন স্থিত অস্তগিৰি। বনবাসৰ আজ্ঞাত ৰামৰ মূখ ‘গধূলি কালৰ দিনকৰ প্ৰভায়ে ভৈলা বিহীন’। যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ৰাম লক্ষ্মণ দুয়োৰে মাজত ৰাৱণক চন্দ্ৰ সূৰ্য্য কোলে যেন দেখিলন্ত ৰাহু’।

গৃহ-নক্ষত্ৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰই প্ৰাচীন কালৰপৰা মানুহৰ মনক আকৰ্ষণ কৰিছে। সেই দেখিয়েই সকলো দেশৰ পুৰণি উপকথা, লোকগীত, প্ৰবচনত চন্দ্ৰৰ উল্লেখ আছে। অসমীয়াতে জোনবানে তৰা এটি দিয়া—‘নিচুকনি গীত-টিয়েই এই কথাৰ পৰিচায়ক। প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যত কমলানী আৰু ৰমণীয়ৰ দৃষ্টান্ত স্বৰূপে সততে চন্দ্ৰক উপমা লোৱা হয়। নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্যৰ দৃষ্টান্তত চন্দ্ৰৰ নামৰ অধিক প্ৰয়োগ আছে। অযোধ্যানগৰৰ ‘ৰমণীৰ বদন নিম্মল শশধৰ’ বিৱাহৰ পিছত ৰামৰ লগত সীতাৰ অযোধ্যা প্ৰৱেশ ‘চন্দ্ৰৰ উদয়ে যেন কুমুদ প্ৰকাশ। সীতাৰ সমুখত অযোধ্যাৰ পুৰনাবীসকলৰ সৌন্দৰ্য্য ম্লান পৰিল যেন, পূৰ্ণচন্দ্ৰ উদয়ে নজ্বলয় তাৰা’। ৰামে সতীত্বত সন্তোষ কৰাত সীতাৰ ‘শ্ৰীহানি ভৈলা মূখ মলিন চন্দ্ৰ। উন্মীলাৰ শৰীৰৰ কান্তিযে চন্দ্ৰতো কৰি ৰলে আৰু মূখৰ সৌন্দৰ্য্যই পূৰ্ণিমাৰ সৌন্দৰ্য্যক জয় ক’ৰ (পূৰ্ণ চন্দ্ৰ জিনি মূখ পশ্চিম সমসৰ)।

কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ ৰূপৰ লগতো চন্দ্ৰৰ পটন্তৰ দিয়া হয়। অযোধ্যাৰ প্ৰাসাদৰপৰা ৰাম ওলাই অহা দৃশ্যটো ভিন্নৰ কাৰিবা শ্বেত মেঘহস্ত যেন পূৰ্ণ শশধৰ। নিকুম্ভ নিশাচৰৰ ৰূপ ‘শৰত কালৰ যেন সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰক সম। বনবাসৰ নিম্মম আজ্ঞায়ো ৰামৰ মূখ মলিন কৰিব নোৱাৰিলে— ৰাতি যেন চন্দ্ৰকান্তি নকৰে মলিন। খব-দুৰ্গন্ধ বধ কৰি শত্ৰুৰ কৰলৰপৰা ৰাম অধিক দীপ্তিত মূৰ্ত্ত হ'ল ৰাহুত মূৰ্ত্ত যেন পূৰ্ণিমাৰ শশী’। অনুসৰণ কৰা মায়া মৃগ মাজে মাজে গছ-গছনিৰ হেতু ৰামৰ চকুৰ অগোচৰ হোৱা দৃশ্য—‘খণ্ড খণ্ড মেঘে যেন চন্দ্ৰক ঢাকিল’। বনলৈ ৰাবলৈ ওলাই লক্ষ্মণে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে—‘জিনেৰে শত্ৰুক চন্দ্ৰক যেন ৰাহু’। আপদ কালতো চন্দ্ৰই নিজৰ গুণ ত্যাগ নকৰে সেই কথা ৰামৰ বনবাসৰ লোকতো দশৰথৰ মূখৰপৰা মধুৰ বাণী প্ৰকাশ হোৱাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে—‘ৰাহুহস্ত হুৱা পূৰ্ণচন্দ্ৰে অমৃত তেজে দধাৰ’।

সৌন্দৰ্য্য সম্পৰ্কীয় উপমাত তৰা আৰু বিজুলীৰ প্ৰয়োগ আছে। ৰামৰ বনবাসৰ পূৰ্বে ‘বসিলা ৰাজ্যক (দশৰথক) বোঁড় ৰমণীসকলে। চন্দ্ৰক বোঁড়ীয়া যেন তৰাগণ জ্বলে’। সীতাৰ বন গমনত পুৰনাবীসকলৰ ক্ৰন্দন—‘যেন হিম-গিৰিত পখিল তৰাগণ। ৰাম বনলৈ যোৱাত অযোধ্যাৰ প্ৰজাসকল—‘দিবসৰ তৰা যেন দীপিত বিহীন’। প্ৰথৰ উজ্জ্বলতা যুজোৱাতো তৰা উপমান। কৈকেয়ীৰ প্ৰতি ক্ৰোধত লক্ষ্মণৰ—‘তৰা যেন ৰক্ত নৱম হুই কৰে’।

উজ্জ্বল আব্দ কণপ্রভা বৃজাবলৈ সাধাৰণতে বিজ্জ্বলীৰ উদাহৰণ দিয়া হয়। দৃশ্য অথবা কাৰ্য্যৰ যথোচিত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম নহলে এনে ধৰণৰ উপমা গ্ৰহণ কৰা হয়। উপমা বিৱৰণৰ আলোচনাত সেই কাৰণে এজন সমালোচকে মন্তব্য কৰিছে—

Quite usual is a simile when things are described in a vague and inexact way, either because a short indication may be sufficient or on account of the speaker's inability to say more accurately what he has, in view Bhasa's Pratima Laksman has, অয়ে বিদ্যুৎসম্পাতা ইৱ দৃশ্যতে।

অসমীয়াত বিজ্জ্বলী সপ্তাবে গল, ধূম্‌হাৰ দৰে আহিল আদি বাক্যাংশ এই পৰ্য্যায়ত পৰে। বায়ৰ বনবাস আজ্ঞা নগৰত মৃদুৰ্ত্ততে প্ৰচাৰ হল— উল্কা সপ্তাৰিল যেন বাজ ভৈল কথা। বাৱণে আকাশদি হৰি লৈ যোৱা সীতাৰ ৰূপ বৰ্ণনা প্ৰসংগত আছে—বিজ্জ্বলী চটক যেন গোসানীৰ কান্তি, তাৰা যেন জিকি পাবে অলস্কাৰে পান্টি। বাৱণৰ ডিঙিত সারাটি থকা মন্দোদৰী কাল পৰ্ব্বতক বোঢ়ি যেন বিজ্জ্বলী আচাবে জ্বলে।

বায়ুগত বাত্‌স-বানৰ বায়-বাৱণ, লক্ষ্মণ-ইন্দ্ৰজিতৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বৰ্ণনাই বহু স্থান আগুৰি আছে। এই বৰ্ণনা প্ৰসংগত দেৱতা-অসুৰৰ ডালে-মান আখ্যান উল্লেখ কৰা হৈছে। বায়ে কুম্ভকৰ্ণৰ গিৰশ্বেদ কৰিলে বাসৱৰ বস্ত্ৰে যেন বৃত্ত অসুৰৰ। বাৱণক আক্ৰমিবলৈ বায় আগ বাঢ়ি গল ত্ৰিপুৰ দহিতে যেন মহাদেৱ আইল। বায়-বাৱণৰ তুমুল সংগ্ৰামৰ বৰ্ণনা দিঙাত কবিয়ে ডালমান আখ্যানৰ সহায় লৈছে—

যোৰ যুদ্ধ ভৈল যেন অনুৰাধ ৰাম।
অন্ধকাৰ যুদ্ধ যেন মহাদেৱ সমে ॥
নাৰায়ণ সমে যেন কালনেৰি দৈত্যে।
তাৰকাৰ যুদ্ধ যেন কাৰ্ত্তিকে সহিতে ॥
ত্ৰিপুৰক যেন মাত বধিল লক্ষ্মে।
ভেনৰ দাবুণ যুদ্ধ বায় বাৱণৰে ॥

অগ্নি সৰ্ব্ৱগ্ৰাসী আব্দ সংহাৰৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি। শত্ৰুক সমূলে ধ্বংস কৰা বাৰৰ লগত অগ্নিক ভুলনা কৰা হয়। খড়্গৰ লগাতা অগ্নিৰ ভুলনা আছে। বায়ৰ শক্তিয়ে বনৰ বিপদক ভয় নকৰে, এই কথা কৌশল্যাক বৃজাবলৈ বায়ে কৈছে—একে আৰো অগ্নি মই লক্ষ্মণ পবন। বিপদ অৱণাক কৰিবোহো পুৰি ছন। অগ্নি আব্দ বায়ুৰ বন্ধুৰ কাব্য-প্ৰাসিদ্ধ—এই উক্তিৰ সেই কথাও ব্যক্ত হৈছে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ধ্বংসৰ শ্ৰুতিস্বৰূপে প্ৰলয়-অগ্নি, প্ৰলয়-কৈবল্যৰ আব্দ কালান্দিৰ উল্লেখ আছে। (প্ৰলয়ৰ অগ্নি যেন প্ৰজা কৰক্কাৰ, প্ৰলয়ত

বৈশ্বানবে সমস্তকে দগ্ধ কৰে।) তুলা ঘিউ শূকান-বাহিবনৰ সংযোগত অগ্নিৰ শক্তি বাঢ়ে, সেই বিষয়েও উপমা আছে। শূৰ্পণখাৰ লগনীয়া কথাত বারবৰণ ক্ৰোধ বৰ ভৈল যেন ঘৃত পাই অগ্নি জ্বলি গৈল। বামৰ শোকত কৌশল্যৰ সন্তাপ পোৱাত যেন তুলাত অগ্নি। অন্য প্ৰসংগত আছে—বিস্তৰ তুলাত যেন অগ্নি লাগিল। বিভীষণৰ সত্য পৰামৰ্শত বাৰবৰ খঙ চৰিল, যেন, শূকান তৃণত অগ্নি লাগিয়া গৈলা। অগ্নিত পতংগৰ জাহ আৰু বাহিবনত জুই লগা সাধাৰণ চিত্ৰ। বামৰ শব্দ সমুখলৈ খব বাক্স আগ বাঢ়ি অহা দৃশ্য যেন—‘জ্বলন্ত অগ্নিত পতংগৰ বাস। বামৰ শব্দে খবক সমূল ধ্বংস কৰিলে’ যেন বহু লাগি পৰিল বাহিবন।

প্ৰাকৃতিক বিষয়াৰ ভিতৰত মেঘক লৈ অলেখ উপমা আৰু কাব্য-বীৰ্য্যতৰ সৃষ্টি হৈছে। বায়ুগণৰ কৰিয়ে মেঘৰ সৌন্দৰ্য্যৰ উল্লেখ বহু ক্ষেত্ৰত কৰিছে। অযোধ্যাৰ ৰাজ প্ৰাসাদৰ সীতা শ্বেত মেঘ শিংশপা বৃক্ষৰ মূলত বাক্সিনী-সকল বেঢ়ি থকা সীতা যেন মেঘে ঢাকি থকা সৰ্ব্বোত্তম তৰা। মেঘ পৰ্ব্বত মেঘৰ আশ্ৰয় স্থান। সূৰ্য্যমণ্ডিত ৰথত আবোহণ কৰা খবৰ তুলনা—মেঘৰ শিখাৰ যেন কাল মেঘখন অথবা কাল পৰ্ব্বতত চলা মেঘখন। খব দৃশ্য বামক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰসংগত আছে মেঘক বেঢ়িয়া যেন বাহিবৰ মেঘ। বিভিন্ন ঋতুত মেঘৰ বিবিধ ৰূপ আৰু বিচিত্ৰ বৰণ সেই বিষয়েও নানা উপমা আৰু বাক্য-বীৰ্য্যত গঢ়ি উঠিছে। বাৰবৰ বাণ-বৰ্ষণৰ তুলনা সূৰ্য্যক ঢাকিলা যেন শ্ৰাবণৰ মেঘ। হনুমন্তৰ আগত ধন্বাক্ষৰ তজ্জৰ্ণ গজৰ্ণ শৰতকালৰ মেঘৰ মিছা গজৰ্ণ। মেঘ আৰু ময়ূৰৰ প্ৰণয় প্ৰণয়িনী সম্বন্ধীয় বাক্য বীৰ্য্যত হৈছে মেঘৰ গজৰ্ণ শৰ্ণি মৈৰা কৰে নাদ।

ঋতু আৰু মাহৰ নামেও উপমাৰ সৃষ্টিত যোগান ধৰিছে। হাতত ধনুৰ্ধাৰ ধৰি যুদ্ধ যাত্ৰাৰ বাবৰ ভয়ংকৰ মূৰ্ত্তিক গ্ৰীষ্মকালৰ ভৰ দৃশ্যৰ প্ৰচণ্ড সূৰ্য্যোদয়ৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে।

যেন শীতকাল   দত্ত প্ৰহৰে
 চুঙা ৰাৱৰ জ্যোতি।
 চক ৰ মেলিয়া   * নৱন ভাৱিয়া
 চাইবাক অশকতি।

বায়ু-লক্ষ্যগণক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা শূৰ্পণখাৰ নিশাচৰবৰ্গই শ্ৰাবণৰ মেঘে যেন ঢাকিল গগন। বায়ু-ৰাৱণৰ শব্দ সম্বন্ধত যুদ্ধস্থান কুহুৰি ঢাকিল যেন পোষ যে মাসৰ।

প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যত সাগৰ-বৰ্ণনাৰ প্ৰাচুৰ্য্য নাই। অসম দেশৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতি আৰু কবিৰ প্ৰত্যক্ষ পৰিচয়ৰ অভাৱেই ইয়াৰ কাৰণ। সাগৰ সম্বন্ধীয় উপমা সমূহ ঘাইকৈ সংস্কৃত সাহিত্যক অনুকৰণ কৰিয়েই

ৰচিত হৈছে। প্ৰাচীন কবিৰ কল্পনাত সাগৰ স্বামী আৰু নদীসমূহ স্ত্ৰী। কুজীয়া কৈকেয়ীক কৈছে দলবধ সাগৰ বন্দী নদী তই। সাগৰ গান্ধীৰ্য্যৰ নিদৰ্শণ গতিকে বীৰ পুৰুষক গান্ধীৰ সাগৰৰ লগত তুলনা কৰা হয়। তীব্ৰ সাগৰক নিজৰ মৰ্যাদা ভাগ কৰিবলৈ নিদিয়া কথাৰ লগত বীৰ পুৰুষে শত্ৰুৰ গতিবোধ কৰাৰ মনোবল চিত্ৰ কৰায় উল্লেখ কৰিছে। খব বাৰুসৰ তুমুল কোলাহলোৰ আগবাঢ়ি অহা সৈনাই ৰামক হঠাতে দেখি ধমকি বৈ যোৱাৰ প্ৰসংগত আছে

তীবক পাইলক যেন সাগৰৰ ভল।
ধমকিয়া থাকি গৈল বাৰুসৰ দল॥

সাগৰ স্তম্ভিল যেন কাষৰক পাই।

চন্দ্ৰৰ লগত সাগৰৰ সম্বন্ধ আৰু পূৰ্ণিমাৰ সাগৰৰ পানী বৃদ্ধি পোৱা চিত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও উপমা গঢ়ি উঠিছে। জন্মৰ ল'গ ল'গ হনুমন্ত বীৰৰ কলেৱৰ বাঢ়িল পূৰ্ণিমা দিবাস যেন সম্পূৰ্ণ সাগৰ। হনুমন্ত আৰু কুম্ভ বীৰৰ মাজত হোৱা ঘাৰ সমবধূনি'য় যেন 'আকাশ লম্বিলা ঢেউ কল্লাল সাগৰ।

নদী আৰু নদীৰ লগত সম্বন্ধ থকা বস্তুৰ নামৰ সংযোগত কেতাবাৰ প্ৰবচনৰ সৃষ্টি হৈছে। দলবধৰ মৃত্যুৰ বাতৰি শুনি নদীৰ তীব্ৰত বৃদ্ধি যেনমত পৰিলন্ত ৰাম খসি। গংগা নদীৰ প্ৰসংগত নাচক নদীৰ ঢৌ আৰু সচকিত হাসক ফনৰ লগত কল্পনা কৰা হৈছে। 'নাভি সৰোবৰ প্ৰাচীন সাহিত্যত সাধাৰণ উপমা। প্ৰন্যাহমান জীৱন-যৌৱনৰ লগত নদীৰ সৌন্দৰ্য সাদৃশ্য স্বার্থ। দণ্ডকাৰণত শূৰ্ণৰ্থাই এই উপমা লক্ষ্যণৰ সম্বন্ধত দাঙি ধৰিছে—যেহেন নদীৰ ভল নথাকয় বহি। সেইমতে নৰৰ যৌৱন যাই বহি।

বীৰৰ বাঞ্ছনাত পৰ্বত স্বার্থ উপমান। শত্ৰুৰ আক্ৰমণত অচল অটল বীৰ পুৰুষক পৰ্বতৰ লগত সাদৃশ্য দিয়া হয়। অসাধাৰণ আকৃতি আৰু শক্তিবো পৰ্বত দৃষ্টান্ত। ছায়াগ্ৰাসী বাৰুসীৰ গৰ্ভত সোমাই হনুমন্তই লৰীৰ বঢ়াইল যেন পৰ্বত মন্দাৰ। সীতাৰ সম্বন্ধত ৰাক্ষস ৰাজবৰ্গ দেখা যেন অগ্নি পৰ্বত। অগ্নিদৰ লৰীৰত পৰি নৰাতক ৰাক্ষসৰ লৰ পৰ্বতত পৰি যেন দলি ভৈলা দৰ। চিত্ৰকট বৰ্ণনাত পৰ্বতক নাৰীৰ (পৃথিৱীৰ) স্তন বুলি কল্পনা কৰা হৈছে। এই এক বৰ্ণনাত গিৰি নদীক বস্ত্ৰাঙ্কল বোলা হৈছে।

বাঢ়িল নিকল যেন প।থবীৰ তন।

শিখৰ উপৰ মল্লিকিনী শত্ৰু ভল।

ভনক ঢাকিয়া যেন বস্ত্ৰৰ জঙ্কল।

প্ৰাচীন অসমীয়া কাব্য-কানন ফুলৰ নামেৰে সুশোভিত। (অসমীয়া মানুহৰ ফুলৰ প্ৰীতিৰ বিষয়ে অন্য প্ৰসংগত আলোচনা কৰা হৈছে।) যেনে চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখা পদ্য পাতৰ পানী (ক্ষণস্থায়ী) থোকৰাৰ ফুল (দুঃপ্ৰাপ্য) চকুৰ ডামডেউকা। কেৱল ফুলৰ নাম সংযোগ কৰিও কৰিয়ে শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনে শাৰীৰ কেইটামান বৰ্ণনা তলত উদ্ধৃত কৰা হ'ল। অৱশ্যে এই আটাইবোৰ বৰ্ণনা গতানুগতিক আৰু সংস্কৃত পদাশ্ৰয়ী।

বামৰ সৌন্দৰ্য্যৰ বৰ্ণনাত আছে—

কমল নম্ৰা দীৰ্ঘ বাহু মনোৰম।
 * * *
 সুন্দৰ নাঁসিকা সম নোহে তিল ফুল।
 বন্দলি অধিক শোভ অধৰ বাতুল ॥
 * * *
 দুজয়ুগ মণাল কোমল সুললিত।
 * * *
 হস্ত পদ্ম শোভ আৰুত নখচয় ॥
 উৰু বামকমল সুৰলিত জ্ঞা দুই।
 চৰণৰ কান্তি পদ্মকোষো সম নই ॥

সীতাৰ বৰ্ণনা—

নীলোৎপলদল সম নয়ন বৃগল।
 * * *
 বাসা ভৈল তিলফুল বন্দলি অধৰ।
 * * *
 মনোহৰ অধৰ অধিক বিশ্বফল।
 * * *
 বাহু দুইখান তোৰ মণালত সৰি।
 * * *
 সুকুমাৰ উৰু বাম কমলীৰ সম
 নৰ কিলকিলদল সজল শ্ৰভাৰ।

(আখ্যানাকাণ্ড)

আকৌ অৰণ্যাকাণ্ডত আছে:

সুপক্ৰ দাড়িম্ব বীজ মননক পান্টি ॥
 * * *
 বাতুল কমল যেন পদতল ভোৰ ॥
 * * *
 বলিত জগদলি যেন চম্পকৰ কোল।

লক্ষণৰ দেহ বৰ্ণনাত আছে :—

প্রকল্প কমল জিনি প্রকাশ নয়ন।
 * * *
 নাসা তিল ফুল জিনি চিবুক সুন্দর ॥
 * * *
 মণাল সদশ সুবলিত দুই ভুজ।
 * * *
 নর পদ্মকোষ সম দুখানি চরণ।

উন্মীলাব বৰ্ণনাত :—

মণাল বৃগল বাহু কুণ্ড মধ্যদেশ।
 কমল নয়নী নীল আকৃষ্টিত কেশ ॥
 বন্দুলিকো জিনিয়া অধর বৃচিকর।
 পূর্ণচন্দ্র জিনি মূখ পদ্ম সমসর ॥
 * * *
 জন্মা মনোহর উৰু যেন বামকল।
 * * *
 চন্দ্রাব পাকৰি সম আলমলিৰ পাশিত।
 * * *
 আবকত পদ হস্তে প্রকাশ কমলে ॥

উদ্ধৃত পদসমূহৰপৰা পদদুমেই সকলো ফুলতকৈ কমলৰ হৃদয় অধিক আকৃষ্ট কৰিছিল বুলি বুজিব পাৰি। দার্শনিক তত্ত্ব বুজাবলৈ হলেও প্ৰাচীন কৱিয়ে পদ্ম পত্ৰ নীৰ আদি বাক্য-ৰীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল। পদ্ম আব্দ সুৰ্য্যৰ প্ৰণয় ইণ্ডিত কৰিও উপমাৰ সৃষ্টি হৈছে (কমল সংকোচ যেন সুৰ্য্য অস্ত গৈল)।

মানৱ জীৱন আব্দ মানুহৰ কাৰ্য্য কলাপৰ লগত জড়িত থকা বাক্য ৰীতি আব্দ উপমাৰ সংখ্যা কম। যি দুই চাৰিটা গোৱা গৈছে তাৰ লগত প্ৰসাদবচন ওতঃপ্ৰোতভাৱে মিহলি হৈ আছে। সাধাৰণ জনপ্ৰতীক কাব্যত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাচীন কবিসকলে সেইবোৰক আভিজাত্য প্ৰদান কৰি গৈছে। ৰামৰ বনবাসত কৌশল্যাই আব্দ সুমিঠাই খেদ কৰি কৈছে—দুই আন্ধলীৰ লাঠি কহি লাগি যায়। গঠনত কুঞ্জীক লাগি দিয়াৰ দৃশ্য—

ঘৰৰ ধৰি কুঞ্জীক কুৰাইল বহু পাক।
 অথবা ঘৰৰ যেন কুৰাইল চাক ॥
 কতহেৰিল পেলাবলৈ আচাৰি হাতৰ।
 হিয়া মাটি পাইল যেন কুৰ লাগলৰ ॥

সীতাক হৰণ কৰিবলৈ বাট চাই থকা ৰামৰ বিবৰে কোৱা হৈছে—বৰশীয়া ৰামৰ পদাভ্যন্তৰে দাঁড়ি। সবৰাৰ কোলাত সীতাৰ শোক দুৰ হল যেন

খৰ লগা ধান বৰিষণ জলে'। বামে সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আদেশ দিয়াত কোনো কোনো বান্দৰ সেই কাৰ্য্য পালন কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰি স্বৰ্গপান্ধবলৈ পলাই যাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। হনুমন্তই তেওঁলোকৰ বিচাৰক নিন্দা কৰি কৈছে—ছৰালৰ ঠান ডৈল চৰিত্ৰ তোমাৰ। অংগদেও হনুমন্তক সমর্থন কৰিলে কিয়নো খড়্গায়কে অংগদ বধ কৰিবলৈ ছল ছান্দি আছে এতিয়া বামৰ আদেশ অমান্য কৰিলে সুগ্ৰীবে সিদ্ধি খুজি ফুৰন্তে দুবাসৰ পাইল পথ।

ইন্দ্রজিতৰ বধত বাৰণে সীতাক কাটিবলৈ ওলাবাত মন্ত্ৰী অববিন্দই বাধা দিলে। এই প্ৰসংগত কেইবাটাও ঘৰুৱা চিত্ৰৰ উল্লেখ আছে—

শুকান ঘাৰত ঘষা আকণ্ডৰ আঠা।

ইন্দ্রজিত মৰিল সীতাক কয় কাটা॥

যা ড ধান খাইলেক তান্তিৰ বাটে বাটি।

আন চুৰি কৰালক আনৰ চুল কাটি ॥

জন অপবাদৰ আশংকাত সীতাক পুনৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্বীকাৰ নকৰি বাম তেওঁক ভৰত অথবা লক্ষ্মণক ভৰ্ত্তা কৰিবলৈ নিৰ্দেশক দিয়াত সীতাই ক্ৰোধ কৰি উত্তৰ দিলে আমাক ইতৰ নাৰী সম দেখিলাহা। নটৰ নটিনী যেন আনক বিলাহা॥ প্ৰাচীন কালত ধন লৈ নিজৰ তিৰোতাক নটে আনত ভৰ্ত্তা কৰিবলৈ দিয়া সমাজ ইতিহাসৰ কথা এই প্ৰবাদত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে ভাষাৰ সম্পদ বাঢ়োৱাৰ বাহিৰেও উদ্ধৃত পদসমূহে প্ৰাচীন সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থা জন-সাধাৰণৰ বিস্তৃত জীৱন পদ্ধতি বিলুপ্ত গাৱঁৰ চিত্ৰৰ পৰিচয় দিয়ে।

৮। শব্দৰ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গৰ লগত সম্বন্ধ থকা অসমীয়া শব্দ

শব্দৰ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গৰ লগত মান্দুহৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই হেতু মান্দুহৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহু জতুৱা ঠাচ বা বাক্যাংশ অসমীয়া ভাষাত গঢ়ি উঠিছে। অঙ্গহীন শব্দৰ দৰে সেইবোৰৰ অবিহনে অসমীয়া ভাষাও বিকলাঙ্গ হ'ব। সাধাৰণতে প্ৰচলিত এই শ্ৰেণীৰ খণ্ডবাক্য কিছুমানৰ বৰ্ণানুযায়ী তালিকা এটি তলত দিয়া হ'ল।

আঙুলিৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ—আঙুলি বুলোৱা আঙুলিৱা আঙুলি (জোখ বিশেষ) আঙুলি চেপা (পোক) আঙুলিকতপা আঙুলি ফুটাই শাও দিয়া। উশাহ সম্বন্ধীয় শব্দ হৈছে—উশাহ পোৱা, উশাহ বন্ধ।

ওঁঠৰ লগত জড়িত শব্দ ওঁঠ চেলকা ওঁঠ পাতল দাঁতে ওঁঠ লগা ওঁঠৰ তলৰ হাঁহি গছত কঠাল ওঁঠত তেল।

ক'কাল শব্দৰ সংযোগত হোৱা বাক্যাংশ হৈছে—ক'কাল পৰা ক'কাল ভগা ক'কাল বন্ধা ক'কালী (ক'কালত বন্ধা কাপোৰ)।

কপালৰপৰা—কপাল ফুটা, কপাল-ফুলা কপালত জুই লগা কপালহীন কপালী কপালীয়া ঢাটকপাল কপালৰ গাঠি থোপা কৰা কপাল জেঠী (অলক্ষ্যৰ বিশেষ) আদি শব্দ হৈছে।

কাণ আৰু কৰ্ণ শব্দৰ লগত যোগ হৈ গঢ়ি উঠিছে—কাণ কটা কাণ কৰা কাণ দিয়া কাণ চোৱা, কাণে কাণে কাণ ভাল ঘৰা কাণ টাহ ঘৰা কাণ সহাবি কাণ মূৰ ঠিয় কৰা, কাণে কাণ মাৰি, কৰ্ণফুল (অলক্ষ্যৰ), কৰ্ণপাত, কৰ্ণধাৰ, কৰ্ণগোচৰ ইত্যাদি।

গাৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দৰ ভিতৰত গা দে, গা এৰা, গা উঠা গা টোতা, গা জোকাৰ গা জুৰোৱা গা জোৰা গা ডঙা গা চোৱা, গা বন্ধ হোৱা গা অহা গা কৰা গা সৰা গা জিলিকা গা পাতল গা-খন গা-ভাৰী গাভী (মান্দুহ) গামোচা গাগুটীয়া, গাত পেসাই নোহোৱা গাৰ নোৱ শিৰণিৰ উঠা গা মূৰ ধোৱা গা-চোৱা, গা সাতখন কৰা ইত্যাদি।

গৰ্ভ, শৈক পল আদি অঙ্গৰপৰা উদ্ভৱ হোৱা শব্দ হৈছে—গৰ্ভকোৰ, গৰ্ভকেশব, গৰ্ভনাৰেঙ্গা, গৰ্ভাঙ্ক, গৰ্ভাঙ্গি, গৰ্ভবতী, গৌকাল, শৈকীয়া, গলহেঁকাৰি, গলাবৰ গলাগলি, গলহেঁচোৱা (বোম) প্ৰভৃতি।

চকুৰপৰা—চকুৰ কটা, চকু গজা, চকু চৰহা, চকুত পৰা, চকু দিয়া, চকু পকোৱা, চকু ফুৰোৱা, চকু জুৰোৱা, চকু মূদা, চকু মেলি চোৱা, চকুত লগা, চকুত বালি মৰা, আদি বাক্যাংশৰ উৎপত্তি হৈছে।

চৰ্ম্ম আৰু চামৰাৰপৰা চৰ্ম্ম-ছেদন, ডাঠ চামৰা, আদি শব্দ হৈছে। চুলিয়া-চুলি, চুলিৰ আগে ধাতু যোৱা, মূৰৰ চুলিৰ সমান আয়ত্ব আদিৰ সম্বন্ধ চুলিৰ লগত। জিভা বা জিভাবপৰা—জিভা কটা, জিভাৰ পানী পৰা, জিভাৰ লৰক-ফৰক্ আদি বাক্যাংশ হৈছে।

টেটু আৰু ডিঙিৰপৰা—টেটুৱা টেটু ফলা, ডিঙিৰ মণি, ডিঙি ছিঙা আদি বাক্যাংশৰ উৎপত্তি হৈছে। তেজৰ লগত জড়িত শব্দ হৈছে—তেজ খা তেজস্বী, তেজাল, তেজগোড়া, তেজোময়ী, তেজবঙা, তেজেমুখে ফুটা, তেজপানী কৰা তেজ মঙহৰ সম্বন্ধ আদি। দাঁত উঠা, দাঁত কামোৱা, দাঁত কৰচা দাঁত নিকটা, দাঁতৰ শল, দাঁতে ঠেঠে লগা আদি শব্দ দাঁতৰ সংযোগত গঢ়ি উঠিছে।

দেহ-লাও, দেহ প্ৰাণ দেহ ভংগা দেহে-কেহে লগা, দেহ তৰু, দেহ-বিচাৰ আদি খণ্ডবাক্য দেহৰপৰা জন্মিছে। ধাতুৰপৰা হৈছে,—ধাতু বাজ হোৱা অলপ-ধাতুৱা আদি জুতুৱা বাক্য। নাই নাভি নাক নাড়ী নখ আদিৰ সংযোগত সৃষ্টি হোৱা শব্দ হৈছে—নাইত তেল দিয়া নাভি কমল নাভি পশ্ম, নাক-কটা নাক কোচোৱা, নাকী লগোৱা নাকফুল, নাকৰ তলে গোজা নখচন্দ্র, নখমণি ইত্যাদি।

পেট শব্দৰ লগত সংযোগ হৈ পেট পোৱা, পেট ভাটো, পেট দিয়া, পেট মোচা, পেট হোৱা, পেটলী, পেটুৱা পেটে ডড়ালে, পেটে-ভাতে খোৱা, পেটে-ক'কালে লগা আদি বাক্যাংশ গঢ়ি উঠিছে। প্ৰাণ শব্দৰ পৰা প্ৰাণ টাকি প্ৰাণবায়ু, প্ৰাণাধিক প্ৰাণান্ত আদি শব্দ হৈছে।

বাহু আৰু বুকুৰ নামৰপৰা—বাহুবল বাহুবন্ধ বাহুত (এবিধ কবচ) বাহু ঢেকেৰা (মাছ) বুকু ডাঠ বুকু ফিল্ম, বুকু পাতল বুকুৱা, বুকুচালা বুকুত কাপোৰ লোৱা ইত্যাদি হৈছে। ভৰিৰপৰা সৃষ্টি হোৱা খণ্ডবাক্যৰ ভিতৰত ভৰি পথান, ভৰিত ধৰা, ভৰিত পৰা পেটেতে হাত ভৰি লুকুৱা আদি বিশিষ্ট অৰ্থ বুজুৱা শব্দ গঢ়ি উঠিছে। ইয়াৰ লগতে পদসেৱা, পদাতিক পদানত শব্দৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি।

মঙহ আৰু মূৰ শব্দৰপৰা মঙহ খোৱা মঙহ ধৰা, মঙহ গাঁঠি মঙহাল, আৰু মূৰ খা মূৰ পৰা মূৰ মৰা মূৰ ডগা মূৰ পুতি লগা মূৰে কপালে হাত দিয়া আদি বাক্যাংশৰ সৃষ্টি হৈছে।

মুখ শব্দৰপৰা হোৱা লক্ষ—মুখলৈ চোৱা, মুখ ওফোন্দোৱা, মুখৰ কথা, মূৰা মূখাল মূখম্ব মূখিয়াল মূখা-মুখি মূখন্দুখি, মুখ-ভেঙ্গুচালি,

মুখচন্দিকা, মুখখেকেচা খোৱা, মুখ পাতি লোৱা, মুখ মাৰি খোৱা, মুখতে ধৰা, মুখ দেখুৱা প্ৰভৃতি।

হাড়ভাঙা, হাড়-ছাল-ছিগা, হাড়-শূচি কৰা, হাড়ত বন গজা, হাড়ত খোৱা, হাড়ে হাড়ে চিনা আদি বাক্যাংশৰ হাড়ৰ লগত সম্বন্ধ।

শৰীৰৰ অঙ্গৰ ভিতৰত হাতৰ প্ৰয়োজন অধিক। সেই দেখিয়েই হাতৰ সংযোগত অধিক-সংখ্যক খণ্ড বাক্য গঢ়ি উঠিছে। যেনে, হাত-দীঘল, হাত লৰ, হাত-খোৱা, হাত সৰা, হাত ছিগা, হাত উজা, হাত বাউল দিয়া, হাত খবচ হাত ধৰি চলা, হাত তোলা, হাত পতা, হাতৰ মলি, হাত বঢ়া, হাত জোৰ, হাত সান্ধি থকা, হাতে-ভৰিয়ে ধৰা ইত্যাদি।

অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ বৃদ্ধৰা শব্দৰ সহায়ত প্ৰায় সকলো ভাষাতে জোৰ-নিৰিখ বৃদ্ধৰা শব্দৰ সৃষ্টি হয়। এহাত, এমুঠন, এমুঠি, আঙুলি আদি তাৰে দৃষ্টান্ত।

৯। ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দ

স্বাভাৱিক ধ্বনিৰ অনুকৰণতে শব্দৰ উৎপত্তি আৰু অৰ্থৰ সৃষ্টি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু প্ৰত্যেক ভাষাতে এনেকিছমান অনুকৰণজাত আৰু বৰ্ণনা-সূচক শব্দ আছে যিসমূহে ভাষাৰ অভিধানত ঠাই নোপোৱাকৈ থাকে অথচ সেইবোৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ আৰু প্ৰচলন নহলে লিখিত আৰু কথিত দুয়ো ভাষাবে প্ৰকাশ-সৌন্দৰ্য্য ভালেখিনি নষ্ট হয়। বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে এই শব্দবোৰক ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দ আখ্যা দিছে। বামেন্দ্রসুন্দৰ ট্ৰিবেদীয়ে তেওঁৰ ধ্বনি বিচাৰ প্ৰসংগত ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি এই শব্দসমূহক দেশজ শব্দৰ ভিতৰুৱা বুলি ধৰিছে। তেখেতে কয় যে—অ আ আ ই, ঈ, ঐ আৰু উ উ উ হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ আৰু শ্লুত—এই নটা ধ্বনিৰ ভিন ভিন প্ৰয়োগেই ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দসমূহৰ বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে।

অন্যান্য ভাষাৰ দৰে অসমীয়া ভাষাতো এই শব্দসমূহক ব্যাকৰণত অনুবাব শব্দ (Echo-words) বুলি ধৰা হৈছে। ইহঁত বিশেষণ আৰু ক্ৰিয়া ৰূপে বহুল পৰিমাণে ব্যৱহৃত হয়। এই ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দসমূহে ধ্বনি-বৈচিত্ৰ্যৰ কাৰ্য্য বা ঘটনাৱলীৰ মনোৰম বৰ্ণনা আমাৰ মনৰ আগলৈ আন। প্ৰতিটো ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দই যি চিত্ৰ অনুভূতি উজ্জ্বল মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব কোনো প্ৰতিশব্দই 'তনে' ভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। যেনে কচাকচ কাটি'ছ কচ্ কচকে কাটিছে কুচ কচকে কাটি'ছ। স্বৰ ধ্বনিৰ হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ পাৰ্থক্যতেই ইয়াত প্ৰতিটো শব্দই বিভিন্ন চিত্ৰ দাঙি ধৰি'ছ।

ভালেমান ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে পল পল্কীৰ মাতৰপৰা য'ন কাউৰী (কা কা) কুলি (কু-কু), কেকা (ময়ূৰ) হোৱা (গিয়াল)। দৃগদৃগী জ্বন্দ্ব আদি অলংকাৰ আৰু দৃন্দ্বভী ভেৰী, ডংকা পে'পা আদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম ধ্বনিৰ পৰাই আহিছে। গুৰুগুৰি স্ৰবস্ৰি টমটম্ ফটক আদি বস্তুৰ নামো ধ্বনিৰপৰা উদ্ভূত।

যিবোৰ বৰ্ণনাৰ ধ্বনিৰ লগত সম্বন্ধ আছে সেইবোৰত ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দ প্ৰয়োগৰ কাৰণ নিশ্চয় কৰিব পাৰি। কিন্তু ধ্বনিৰ লগত সম্বন্ধ নথকা বা অতি দূৰ সম্বন্ধ থকা বৰ্ণনাতো এনে শব্দ ব্যৱহাৰ হয়—লিকলিকীয়া জোক ফিৰ্ফিৰীয়া চুৰিয়া লিংলিঙীয়া গছ, লেংলেঙীয়া গছ। কেতিয়াবা বৰণকো ধ্বন্যাশ্রয়ক শব্দেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়—চক্চকীয়া বগা ঢকঢকীয়া বগা, টিক-টিক কৰে বঙা মেচ মেচ কৰে ক'লা।

আমাৰ শৰীৰ প্ৰাৱৰ্ত্তাৰ অসুস্থতাকে সূকীয়া ধ্বনিৰে প্ৰকাশ কৰা হয়।

যোন—গা বাই-জাই কৰা, গা চম চম কৰা বুক টিপ টিপ কৰা হাত-পাৰি
টনটনোৱা, গা কটকটোৱা জিন জিনোৱা।

জ্ঞানাতা নিস্তত্ৰতা আন কি নিঃশব্দতাকো ধ্বনিৰে ব্ৰজ্জনা হয়। গম্ভগম্ভ
 ভ্ৰম্ভজ্ভম্ভ ঘিট-মিটিয়া আশ্ৰায। স্বৰবৰ্ণৰ দৰে ধ্বন্যাত্মক শব্দত থকা ব্যঞ্জন
 বৰ্ণোয়া বিশিষ্ট ধ্বনি নিৰ্দেশ কৰে। এই বিষয় বামেণ্ডস্‌দৰ হ্ৰি'বদীৰ
 ধ্বনি বিচাৰ প্ৰবন্ধ উল্লেখনীয়। তে'খতৰ মতে 'ক' বৰ্ণৰ বাহিৰে বাকী
 চাৰি বৰ্ণৰ ধ্বনিৰ লগত চাৰি প্ৰকাৰৰ বিশিষ্ট ধ্বনিৰ সংযোগ আছে।
 চ বৰ্ণৰ ধ্বনিৰ লগত তৰল পদাৰ্থৰ সম্পৰ্ক ট বৰ্ণৰ লগত কঠিন পদাৰ্থৰ
 ত বৰ্ণৰ সৈতে কোমল পদাৰ্থৰ আৰু প'ৰ লগত বায়ুৰ সম্বন্ধ আছে।
 অন্য এজন ভাষা তাত্ত্বিকৰ মতে 'liquid consonants, labials and
 open vowels are used for smoothness, aspirats and dentals for
 force gutturals for strength sibilants for flavour, as a cook
 uses salt''

তলত ক্ষণবাব মন্যাস্থক শব্দৰ দৃষ্টান্ত দিয়া হৈছে:—

ক বৰ্গ বচাকচ কচকচ বচকুচ কবকৰ কেৰ/কৰ কৰ/মৰ কৰিকৰ
 কিলিকিল কিলিকিলা কুলকুলি কুবকুব কুটকুট কেটকেট ঞটঞট ঞদম ঞদম
 ঞনঞম ঞমঞমা ঞটঞট ঞবঞব গবগব গলাগলা: গাঁ গাঁ ঘবঘব ঘোটাঘাট
 ঞবঞব।

৫ বর্গ চিৰ চিৰ ৫প ৫প চিৰিক-চিৰিক চল-চল ৫ম ৫ম জল
জল ৫ট ৫ট চেৰেকা চেৰেক হট বটা, হট ফট জয় জয় হিট-হিট
দব জব। ৫ বর্গৰ এনোবাব শব্দই সাধাৰণত আকস্মিকতা পুততা তীব্রতা
দ্রািদি ভাব প্ৰকাশ বৰে।

ট-বর্গ-টক-টক টপ টপ টগ বগ টক-টাক, টং টাং ঠক ঠক
 ঠক-ঠাক ঠং-ঠং ঠনব ঠনব ডগ মগ ঢাক ঢাক ঢপ ঢপ।

ত বৰ্গ—কোমল বস্তুৰ লগত কোমল বস্তুৰ আঘাত অথবা কোমলৰ লগত কঠিনৰ আঘাতত এই ধ্বনিৰ সৃষ্টি হয়। কোমলতা ত বৰ্গৰ ধ্বনিৰ বিশিষ্ট চাৰ। তিৰবিৰ তুল তুল গপ গপ গৰ-গৰ গম গম গল-গল গক গক গাক-গাক গপ-গাপ গম-গম গম গাম গৰ-গৰ।

প-বৰ্ণ—প ফ ব ভ ম—এই পাঁচ বৰ্ণৰ উচ্চারণত মূৰৰ বাদ্ৰ দুই
 ঠেৰ মাজেদি ওলায়। ফাপোলা কঠিন বস্তুৰ মাজত আবদ্ধ থকা বাদ্ৰ
 বাহিৰলৈ আহিলে এনে ধ্বনি হয়। প'ক প'ক ফাচ-ফাচ ফিচ ফিচ
 ফুচ-ফুচ, ফিট-ফিট ফব-ফব ফট্-ফট্, ফুৰ-ফুৰ, ফিব-ফিব বক-বক
 বিব-বিব, বিজ-বিজ ভন ভন ভেং-ভেং ভচ-ভচ, ভৌ-ভৌ, ভক-ভক,
 ভম-ভম।

প-বৰ্গৰ পশ্চম বৰ্ণৰ লগত এই ভাৱটো বিশেষভাৱে নেথাকে, 'ম'ৰ অনুনাসিকতাই প-বৰ্গৰ এই বিশিষ্ট ভাৱটো ঢাকি থয়। অনুনাসিক বৰ্ণৰ বিশেষ লক্ষণ হৈছে মৃদু বা কোমল কৰা। ই কঠোৰক কোমল কৰে। ম-কাৰে এনে ধ্বনিকে প্ৰকাশ কৰে, মচ্-মচ্, মৃক্-মৃক্, মট্-মট, মিট-মিট, মেও-মেও, মল-মল, মব-মব, মূৰ-মূৰ।

অন্তঃস্থ বৰ্ণ আৰু উষ্মবৰ্ণ—য, ৰ, ল, ৱ, এই চাৰিটা অন্তঃস্থ বৰ্ণ। য় আৰু ৱ এই দুই বৰ্ণ স্বৰ লক্ষণযুক্ত। সাধাৰণতে য় আৰু ৱ অসমীয়াত শব্দৰ আদিত নবহে। ৰ মৃদ্বংগ্য বৰ্ণ। গতিকে ই কঠোৰতা আৰু কৰ্কশতা প্ৰকাশ কৰে। বৃন্দ-জৃন্দ, ৰম-ৰম, বে-ৰে। 'ল'—ই কোমল আৰু চম্পল ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, ই দন্ত্য বৰ্ণৰে গুণ। লক-লক, লিক-লিক লিচ-পিচ লট-পট, লৰ চৰ, লপ-জপ, লোমা-লোম, লূৰ লূৰ, লিং-লিং, লেপ-লেপীয়া লেব লেবীয়া।

উষ্মবৰ্ণই বিশেষকৈ বায়ুৰ চলাচল বৃদ্ধায়। বায়ুৰ লগত ইয়াৰ ওচৰ সম্বন্ধ। কণ্ঠৰ পৰা ওলোৱা বায়ু জিভাৰ গাতে গা লগাই বাহিৰ ওলাল উষ্ম ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ হয়। সৌ-সৌ, সূৰ সূৰ, সোপ-সোপা, সূৰ-সূৰ সন্-সন্, শোটোৰা শোটোৰ।

হ-বৰ্ণক ব্যঞ্জনৰ ভিতৰত নধৰি মহাপ্ৰাণ অ-কাৰ বুলি ধৰিব পাৰি। হকাৰ আদি শব্দত মহাপ্ৰাণ বৰ্ণৰ বেগবন্তা (বলবন্তা) স্পষ্টতা প্ৰকাশ পায়। হি হি, হৃ-হৃ, হৃক-হৃক হৃ-হৃ, হৈ-হৈ হো-হো, হেৰ ফেৰ, হন হনি হিজি-বিজি।

১০। যুৰীয়া শব্দ

একেটা শব্দকে দুই বা ততোধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে পুনৰাবৃত্তি দীৰ্ঘ-কালবৰ্ত্তিতা, ব্যাপকতা প্ৰগাঢ়তা, শ্বিধা আদি ভাব প্ৰকাশ হয়। পুৰুষ্পৰ সংযোগ বৃদ্ধাবলৈ আৰু লাগি থকাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈও কেতবোৰ যুৰীয়া শব্দ অসমীয়াত প্ৰয়োগ হয়। এই শব্দবোৰ বিশেষ্য, বিশেষণ, সম্বন্ধনাম, ক্ৰিয়া, ক্ৰিয়াবিশেষণ আদি ৰূপে ব্যৱহৃত হয়। এই নিয়মে সৃষ্টি কৰা পদসমূহ বহু সময়ত সমাসৰ দ্বাৰা সাধিত বুলি বিবেচিত হয়।

যুৰীয়া শব্দ সাধাৰণতে চাৰিপ্রকাৰে গঠিত হয়—(১) একোটা শব্দকে দুই বা ততোধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি—যেনে, ঘৰে-ঘৰে, মূখে-মূখে। ‘কেঁড়িয়াবা শব্দটোৰ মাথোন অংশমাত্ৰ শ্বিবৃত্তি আৰু কোনো এটা শ্ববৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰা হয়: বজ্জনজনা। (২) শব্দৰ লগত একে অৰ্থবাচক আন এটি শব্দ সংযোগ কৰি—যেনে ৰগ্ধা বঢ়া হাট বজাৰ ইত্যাদি। (৩) এটি শব্দৰ লগত অন্যার্থ বা অনিৰ্দিষ্টবাচক শ্বিতীয় এটি শব্দ সংযোগ কৰি—যেনে, ঠেংখ-পাতি বিচনা-পাটী কান্দ-কাটি আপদ-বিপদ ভাবনা-চিন্তা, ধাৰ-ধুপাল, কাঁজিয়া-পেচাল ইত্যাদি। কোনো কোনো ঠাইত শ্বিতীয় শব্দটো অৰ্থহীন আৰু তাৰ শ্বতন্ত্ৰ প্ৰয়োগ নাই। (৪) অনুকাৰ আৰু অনুৰূপ শব্দসংযোগত যেনে—টুক টাক, টন-টন কাঁহী-বাঁটি ভাত-চাত ধাৰ ধূৰ ইত্যাদি।

পুনৰ আৱৰ্ত্তিবাক্য অৰ্থত—পুনৰাবৃত্তি সম্পূৰ্ণতা সংযোগ, নিশ্চয়তা আদি অৰ্থ বৃদ্ধাবলৈ শব্দৰ শ্বিবৃত্তি কৰা হয়, অৰ্থাৎ যুৰীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ হয়।

মাজে-মাজে বাৰে-বাৰে ঘৰে-ঘৰে কথাই-কথাই, দেশে-দেশে কি-কি এই যুৰীয়া শব্দসমূহ পুনৰাবৃত্তি অথবা variety বৃদ্ধাব্যত ব্যৱহাৰ হয়।

মুখে-মুখে, চকুৱে-চকুৱে পাথৰে পাথৰে, কাঠে কাঠে মানুহে-মানুহে হাতে-হাতে, নিজে-নিজে এই যুৰীয়া শব্দবোৰ পুৰুষ্পৰ সংযোগ বাচক অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে।

মনে-মনে তলে তলে, ভিতৰি ভিতৰি পেটে-পেটে এইবোৰ যুৰীয়া শব্দই লাগি থকাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে।

বহু সময়ত বিশেষ্য নাইবা বিশেষণ শ্বিবৃত্তি কৰি বিশেষ্যৰ বহুবচন অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে—যান যনে, ভাই ভাই, ঠাই ঠাই, বঙা বঙা, কুল, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ইত্যাদি। নতুন নতুন খন খন, খালে খালে, কিখে বিখে, জাঁজি জাঁজি বহুলভাবাচক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে।

সত্যো সত্যো ভালে ভাল আদি শব্দই নিশ্চয়তাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে।

সব্দ সব্দ লৰাবিলাক আহিবা (ডাঙৰবোৰ নহয়) বাটে বাটে খাবা (অৰ্থাৎ নহয়)—ইয়াত যুৰীয়া শব্দই পাৰ্থক্যৰ অৰ্থ সূচাইছে।

আহক আহক, বহক বহক, বাম বাম, হাঁহ হাঁহ যদুৰীয়া শব্দই অনুভূতিৰ আতিশয্য বৃদ্ধাইছে।

বিভিন্ন শব্দৰ সংযোগত সৃষ্ট যদুৰীয়া শব্দ—সম্পূৰ্ণতা আৰু শব্দৰ অৰ্থ বিস্তাৰ বৃদ্ধাবলৈ কেতিয়াবা সমান অৰ্থ বৃদ্ধোৱা দুটা শব্দ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে—বন্ধু বাম্বৰ জন-মানৱ, জাক-জমক চিঠি-পত্ৰ চাল-চলন ঘৰ-গৃহস্থালি, মামলা মোকদ্দমা, মাথা-মুণ্ড মাল-মচলা, হাঁহি খেমালি ধৰা-বন্ধা। যদুৰীয়া শব্দৰ এনে এক শ্ৰেণীক সমার্থ-বাচক যুগ্ম শব্দ (Translated Compound) বোলা হয়। দেশজ শব্দৰ লগত একে অৰ্থ বৃদ্ধোৱা অন্য এটি প্ৰতিশব্দ ব্যৱহাৰ কৰি Translated Compound বা সমর্থবাচক যুগ্ম শব্দ কৰা হয়। যেন-হাট বজাৰ মেল-দববাৰ দৰা কন্যা (দৰা শব্দটোৰ মূল অণ্টিক আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কন্যা) আকৌ ল বা ছোৱালী (ছোৱালী শব্দৰ মূল ছবাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বালক) দাম দৰ চাকৰ-বাকৰ, দোকান-পোহাৰ হাৱা পানী মান ইঞ্জিত। এনে ধৰণৰ যদুৰীয়া শব্দৰ যোগে বস্তু সমাসৰো অৰ্থ প্ৰকাশ হয়।

কেতিয়াবা একে অৰ্থৰে দুটি শব্দৰ যদুৰীয়া ব্যৱহাৰ অপপ্ৰয়োগা হয়। যথা-সমতুল বিবিধ প্ৰকাৰ স্বত্বাধিকাৰী বহু বেচিৱ্য তবুণ-যুৱক শ্বশু-তন অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি।

দুটা শব্দৰ প্ৰত্যয় বেলেগ হ'ল ধৰ্মনি মাধুৰ্য্যৰ কাৰণ এটা শব্দৰ আ-কৰণত আন এটি শব্দ গঢ়ি যদুৰীয়া শব্দ সৃষ্টি কৰা হয়—ছিগা ভগা (ছিম ভগ্ন)।

স্বিধাভাৱ বাচক কিছুমান যদুৰীয়া শব্দই স্বেধা, হুস মৃদুতা, অসম্পূৰ্ণতাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। যেনে—যাওঁ-যাওঁ জুৱ জুৱ জাব-জাব শিৰ শিৰ হাঁহো হাঁহো কান্দো কান্দো ভাগে ভাগে মানে মানে ভয়ে-ভয় ইত্যাদি।

লাগ বা কৰ ধাতুৰ সংযোগত এনে প্ৰকাৰৰ যদুৰীয়া শব্দই আগ্ৰহ বা ইচ্ছাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে যেনে যাওঁ যাওঁ লগাইছে খাওঁ খাওঁ কৰিছে ইত্যাদি।

অনুকাৰ যদুৰীয়া শব্দ—অনুকাৰ অনুৰূপ শব্দসমূহকো যদুৰীয়া শব্দৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰি। অনুৰূপ শব্দবোৰ সাধাৰণতে ইত্যাদিৰ অৰ্থ বৃদ্ধায়। মূল শব্দৰ আদি আখৰ চ লৈ পৰিবৰ্ত্তন কৰি অসমীয়াত অনুৰূপ শব্দ গঢ়া হয়। যেনে—ভাত চাত কিতাপ-চিতাপ কাঠ চাঠ খৰি-চৰি, গছ-চছ। কিন্তু মূল শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণ চ হ'লে অনুৰূপ শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণ সাধাৰণত ত হয় যেনে চুলি ভুলি চাকি-তাকি চাহ তাহ ইত্যাদি। এই শব্দসমূহে ইত্যাদি অৰ্থৰ বাহিৰেও কণ্ঠতাৰ মনৰ অন্য ইচ্ছাও প্ৰকাশ কৰে। 'ভাত-চাত বা চাহ তাহ দিয়া বুলিলে ভাত বা চাহৰ সলনি অন্য বস্তু দিলেও হ'ব—এই ভাবো বজায়।

১১। অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী শব্দ

যুগ যুগে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ সংস্পৰ্শত আহি অসমীয়া ভাষাই অজস্র নতুন শব্দৰে নিজক সমৃদ্ধিশালী কৰিছে। বড়ো-কছাৰী, থাই-শ্যাম, ফাচী আৰু বৰী ভাষাৰপৰা অসমীয়াই কেনে ধৰণৰ শব্দ গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা পূৰ্বৰ অধ্যায়ত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইংৰাজসকলে আমাৰ দেশত ছকুৰি বছৰ শাসন কৰিলে গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ অলেখ শব্দ অসমীয়া ভাষাত প্ৰচলন হোৱা স্বাভাৱিক। কেৱল শাসনৰ হেতুবেই নহয় ইংৰাজ আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ যোগেই আমাৰ দেশলৈ য়ুৰোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি চিন্তা-দৰ্শন আদি আহিছে। সেই কাৰণ অসমীয়ালৈ অহা ইংৰাজী শব্দসমূহ দুই শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি। প্ৰথমতে অহা শব্দসমূহ হৈছে শাসন সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয় শ্ৰেণী শব্দমালা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক। পিছৰ শাৰীৰ শব্দৰ অসমীয়াত প্ৰৱণ ইংৰাজ যোৱাৰ পিছততা বন্ধ হোৱা নাই। য়ুৰোপ আৰু বৰ্হিষ্কৃতৰ লগত অসমৰ ঘনিষ্ঠতা বঢ়াব লগ লগে ইংৰাজী শব্দৰ প্ৰয়োগ অসমীয়াত বাঢ়িব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

সাধাৰণতে এটা ভাষাই অন্য ভাষাৰপৰা প্ৰয়োজনৰ বশবৰ্তী হৈছে শব্দ ধাৰ কৰে। কোনো দেশত নেদখা বা নোহোৱা পশু পক্ষী, গছ-লতা আদি প্ৰাকৃতিক বস্তু আৱিষ্কাৰ হ'লে তাৰ নাম প্ৰথম সেই দেশৰ ভাষাত ৰখা হয়। অন্য ভাষাই পিছত সেই নামক গ্ৰহণ কৰে। কলা বিজ্ঞানৰ বহুল চৰ্কাৰ হৈছে কোনো এক ভাষাত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় শব্দমালাৰ সৃষ্টি হয়। নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ অৰ্থে অন্য ভাষাই এই শব্দমালা নিঃসংকোচে ধাৰ কৰে। সমগ্ৰত এইবোৰ সকলো ভাষাৰ উমৈহতীয়া সম্পদত পৰিণত হয়। কিন্তু প্ৰয়োজনেই ধাৰ কৰাৰ সৰ্বপ্ৰধান কাৰণ নহয়। মানুহে কৰ্তিতাৰা নিজৰ উচ্চ ৰচিব পৰিচয় দিবলৈ মাতৃ-ভাষাত কথা বতৰা কঠাত বিদেশী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। এই একে কাৰণেই ইংৰাজসকলে নিজ মাতৃ-ভাষাৰ বচনাত ফৰাচী শব্দ প্ৰয়োগ কৰে। এলাহ বা মালুভাষাত বাৎপৰ্যন্ত নহ'লও বিদেশী ভাষাৰ পৰা মানুহে শব্দ ধাৰ কৰে। ইংৰাজী ভাষা-সাহিত্যৰ ৰোগেদি লভা জ্ঞান সহজ মাতৃ-ভাষাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ শিক্ষিত লোক এই ৰীতি অনুসৰণ কৰে। নিজৰ মাতৃ-ভাষাৰ সমগ্ৰ লক্ষ্যবলী আৰু শব্দ গঠনৰ নিয়ম নজনাও আৰু অনুবাদকসকলৰ অৱহেলা আৰু দুটিৰ হেতু ইংৰাজী শব্দৰ প্ৰৱেশ অসমীয়াত সহজ হৈছে। নিচেই কম সময়ৰ ভিতৰতে ইংৰাজীত

অহা খবৰ নিজ ভাষাত অনুবাদ কৰিব লগা হোৱাত অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ পাতত সাধাৰণতে ইংৰাজী শব্দই দেখা দিয়ে।

এই থিনতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে সাধাৰণতে মানুহে বিদেশী ভাষা শিকি সেই ভাষাত কথা বতৰা পাতোঁতে তাৰ মাজত নিজ ভাষাৰ শব্দ যাতে ব্যৱহাৰ নহয় তালৈ বিশেষ চকু দিয়ে। কিন্তু নিজ ভাষা কণ্ঠতে এই বাঁতিৰ বিপৰীত আচৰণ কৰা দেখা যায়। অৰ্থাৎ অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী কথোপকথনৰ মাজত অসমীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰে। কিন্তু অসমীয়া কণ্ঠতে বাধাহীনভাৱে ইংৰাজী শব্দ প্ৰয়োগ কৰে। ফৰাচী ভাষা জানা ইংৰাজী লোকৰ কথা-বতৰাতো এনে দোষ দেখা যায়।

ইংৰাজীৰপৰা অহা শব্দবোৰ কেতিয়াবা মূল ৰূপত আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত বিকৃত ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। সৰহ-সংখ্যক ইংৰাজী শব্দ ঘাইকৈ শিকিত সম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচলিত। কিন্তু কিছুমান ইংৰাজী শব্দ সাধাৰণ মানুহেও সদা-সৰ্ব্বদা ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু সেইবোৰে লাহে লাহে মানুহৰ মূৰৰপৰা সাহিত্যৰ ভাষাতো স্থান পাইছে। অসমীয়াত প্ৰৱেশ কৰা ইংৰাজী শব্দ-মালাক তলৰ দৰে শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব পাৰি।

পূৰ্বে উল্লেখ কৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পৰে শাসন সম্বন্ধীয় শব্দসমূহ। বৃটিছৰ লগে লগে শাসন সম্বন্ধীয় ভালেমান অনুষ্ঠান আমাৰ দেশলৈ আহিল। প্ৰথম অৱস্থাপৰবাই এই অনুষ্ঠানাদিৰ অসমীয়া নামকৰণ নকৰি অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী শব্দকে গ্ৰহণ কৰিলে, অৱশ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়া প্ৰতিশব্দও চলোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। শাসন-সংক্ৰান্ত শব্দৰ ভিতৰতে গৱৰ্ণমেণ্ট, ডিপাৰ্টমেণ্ট, অফিচ, কাউন্সিল, পালিগ্ৰামেণ্ট, কৰ্ট, হাইকৰ্ট ট্ৰেজাৰী লোকেলবোৰ্ড, মিউনিচিপালিটি, পি-ডব্লিউ-ডি (ৰাস্তা) বেৰ্ডিনউ (চিৰস্তাদাৰ) আদি। অফিচৰ লগত সম্বন্ধ থকা সদায় ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী শব্দ : ফৰম, ফাইল, ৰেকৰ্ড, টেক্স, ছিল (Seal) নটিচ ইত্যাদি। পদবী, সম্মান আদিৰ বিষয়ত গৱৰ্ণৰ লাট (লৰ্ড), মিনিষ্টাৰ, ছাৰ, ডিপুটি, ডিবেট্টৰ, কলেট্টৰ, ইণ্ডিপেন্ডেণ্ট, কমিছনাৰ, ৰেজিষ্টাৰ, চেয়াৰমেন, ডাইচ-চেয়াৰমেন ইত্যাদি।

আদালতত ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন আৰু আইন-কানুন ইংৰাজী ভাষাত প্ৰণয়ন আৰু বিধিবদ্ধ হোৱাত এই বিষয়ৰ ভালেমান ইংৰাজী শব্দ সচৰাচৰ প্ৰয়োগ হয়। আইন-কানুন, বিচাৰ সম্বন্ধীয় শব্দৰ ভিতৰত জজ, জুৰি, জুৰাৰ, ডিক্ৰী, ফাইন, এবেণ্ট, ওৱাৰেণ্ট, গাৰদ (lock-up), জেইল, জেইলৰ, বেইল, ভৰণী, ভেণ্ডৰ (ডাম্প) আদি উল্লেখনীয়।

বৃটিছৰ শাসনৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ দেশ বন্ধাৰ ভাৱ প্ৰধানকৈ ইংৰাজ বিষয়াৰ অধীনত আছিল। সামৰিক আৰু নৌ-বিত্তাংগতো ইংৰাজৰ প্ৰাধান্য আছিল।

ব'টিছৰ দিনৰ বৃদ্ধ-প্ৰগালী পূৰ্ব্বতকৈ বেলেগ, অস্ত-শস্তৰ নাম ইংৰাজীত আছিল। পদ-মৰ্যাদা অনুসৰি বিশ্বাসকলৰ বাবৰো সূকীয়া নাম আছিল। গতিকে এই বিষয়ত ব্যৱহৃত হোৱা ইংৰাজী শব্দই সহজতেই ভাৰতীয় ভাষাত প্ৰৱেশ-লাভৰ সুযোগ পাইছিল। কৰ্ণেল, কেম্পেইন, লেফাটেনেণ্ট, ছাল্জ'ন, পদ্বিচ, বিজাৰ্ড, কনিষ্টবল, গাৰ্ড (হোমগাৰ্ড), মিলিটেৰি, বিভলভাৰ, পিণ্টল, টেম্‌ক্‌ বোমা আদি এই শাৰীৰ শব্দ।

ইংৰাজৰ দিনত বিজ্ঞানৰ বিশেষ উন্নতি ঘটে, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্ৰচলনৰ লগে লগে, যন্ত্ৰ-পাতি, কল-কাৰখানা দেশলৈ আমদানী হয়। ইয়াৰ হেতু অলেখ ইংৰাজী শব্দই সহজভাৱেই অসমীয়াত প্ৰৱেশ লভে। যান-বাহন সম্বন্ধীয় শব্দমালা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৰেনে-ৰেল, ফেৰী, ষ্টেশ্যন, ষ্টেশ্যন-মাষ্টৰ, গাৰ্ড, চেকাৰ, পইণ্টমেন, ক্ৰিছিং, জংচন, ছিগ্‌নেল, টিকট, পাছ, ইঞ্জিন, ব্ৰেক, লৰী, মটৰ, বাইচাইকেল, ৰেল, টাৱাৰ, পাম্প, টিউব, বেৰ্টেৰ, হেন্ডেল, পেট্ৰল ইত্যাদি। এই শাৰীৰ অন্যান্য শব্দৰ ভিতৰত-টেলিগ্ৰাম, টেলিফোন, চিনেমা, ব্যাল্‌স্কোপ টকি, ৰেডিও আদি। প্ৰিন্টিং প্ৰেছ আৰু তাৰ লগৰ শব্দ ফ্ৰেট, ষ্টেডেল, লিন'টাইপ, পাইকা, শ্বল-পাইকা, কল্‌ইছ, ফৰ্মা ডিমাই ডবল ক্ৰাউন, প্ৰুফ কম্পজিটৰ আদি শব্দ ইংৰাজীৰ যোগে আহিছে। আধুনিক শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত এইবোৰ শব্দৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ।

বিজ্ঞানৰ ভিতৰত চিকিৎসা বিদ্যাৰ লগত সাধাৰণ মানুহৰ বিশেষ পৰিচয় ঘটিছে। গতিকে ডাক্তৰ, চিভিলচাল্জ'ন, এম-বি, হোমিওপেথ, হৰ্ছপিটেল, চেনিটেৰিয়া, ফাৰ্মাচী, এক্স ৰে আদি শব্দ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। বেমাৰ আৰু কেতবোৰ ঔষধৰ নামো অসমীয়ালৈ ইংৰাজীৰপৰাই আহিলে। প্লেগ, কলেৰা, কেণ্ডাৰ, মেলেৰিয়া জ'ন্ডছ, ডিপথেৰিয়া, কুইনাইন পেনিচিলিন, ইন্‌জেকশ্যন, বাৰ্ণি, ভাৰ্ণাপন, ফেনাইল, বটল, পাউডাৰ, মিক্সাৰ, পেটেট, স্পিৰিট আদি শব্দ সদা-সৰ্বদা ব্যৱহাৰ হয়।

ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰচাৰ, ইংৰাজী বাৰ্তা-কাকতৰ প্ৰচলন আৰু ইংৰাজী কিতাপ-পত্ৰ অধ্যয়নৰ ফলত শিক্ষা সম্বন্ধীয় অলেখ ইংৰাজী শব্দ অসমীয়ালৈ আহিছে। আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অসমীয়া আখৰ চিনাৰ পূৰ্বে ইংৰাজী লিপি লিখিবলৈ আৰু পঢ়িবলৈ শিকে। তদুপৰি ব'টিছৰ দিনতে আমাৰ দেশত যুৰোপীয় পৰ্য্যায়ত শিক্ষা অনুষ্ঠান স্থাপন হৈছে। সেই কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম-স্কুল, কলেজ, নৰ্মাল, মাইনৰ, এম ডি, প্ৰাইমাৰি, বোছক (স্কুল), মিউজিয়াম, লেব'ৰেট'ৰী শব্দ ইংৰাজীৰ পৰা আহে। এন্টোথ, আই এ, বি এ, এম এ, বি এল, বি টি, ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল, ডেণ্টাৰী, ইত্যাদি।

টেকনিকেল, পাছ, ফেল, ডিভিজন এইবোৰৰ অৰ্থ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহেই বুজে।

ইয়াৰ বাহিৰেও টুৰ্ণামেণ্ট, মাণ্টাৰ লাইব্ৰেৰী হল, ক্লাছ, বেণ্ড, ডেস্ক ব্লকবাৰ্ড, চক, ছিলট, পেন (ফাউণ্টেনপেন) পেণ্ডুল, স্কেল ইণ্ড, কপি (বুক) আদি শব্দ একেবাৰে ঘবুৱা হৈ পৰিছে। ইংৰাজী মাহৰ নাম (জানুৱাৰী আদি) কেলেণ্ডাৰ টাইপ আদিকো এই শ্ৰেণীৰ লগতে ধৰিব পাৰি।

বৃটিছৰ দিনতে ফুটবল ক্ৰিকেট বেডমিণ্টন টেনিছ টেবুল-টেনিছ ভলি ব্বীজ (তাচ) ৰেচ (race) আদি খেল আমাৰ দেশলৈ আহে। খেলবোৰৰ লগত ব্যবহাৰ হোৱা ডালেমান ইংৰাজী শব্দৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিশব্দ অসমীয়াত গঢ় লৈ উঠা নাই। গতিকে এই বিষয়ৰ বহু শব্দ ইংৰাজীৰপৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।*

সদুপমাৰ কলা আৰু সাহিত্য বিষয়ৰ ডালেমান ইংৰাজী শব্দ অসমীয়া সাহিত্যত সহজভাৱেই চলিছে। ট্ৰেজিডি কমেডি নাভল চানচ গটাইশ ফেশান আদি ইংৰাজী শব্দ অসমীয়া প্ৰতিব-পতৰ অধিকভাৱে প্ৰচলিত। হাবমনিয়ম অৰগেন আদিৰ প্ৰতিশব্দ সৃষ্টিৰ চেষ্টাই হোৱা নাই। সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত জড়িত থিয়টাৰ ছেটজ চিন ড্ৰপচিন প্ৰগ্ৰাম ফটো, ফটোগ্ৰাফ মেৰিটিন আদি শব্দৰ বিশেষ প্ৰচলন।

সকলো দেশতে শাসক আৰু উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত প্ৰচলিত থকা পিন্থা পোচাক পৰিচ্ছদ সাজ সৰঞ্জাম আদি বিলাসৰ সামগ্ৰীক সাধাৰণ মানুহে আৰ্হি কৰি লয়। আজিকালি অৱশ্যে চলচ্চিত্ৰৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ কানি কাপোৰ চাল চলন সমাজৰ ডেকা গাভৰুক বিশেষভাৱে আকৃষ্ট কৰিছে। ইংৰাজী অনুকৰণত উদ্ভৱ হোৱা কানি-কাপোৰৰ নামৰ ভিতৰত গাউন (উকীলৰ) গেঞ্জি কেপ হেট কোট পেণ্ট (হাফ পেণ্ট) কল্যাৰ টাই বুট (সজাতা) চেণ্ডল ব্ৰুসেম ফ্লক জেকেট চেমিজ ব্ৰাউজ পেটিকেট অভাৰকাট ছুৱাটাৰ মাফ লাৰ টাৰল লেচ এমন্তাইডাৰি মাৰ্কিন (American)

* বিদেশী ভাষাৰপৰা শব্দ ধাৰ কৰাৰ কাৰণ দুটা বৰ্লি এজন ভাষাবিদে নিৰ্ণয় কৰিছে—

‘The chief of these reasons are two in number First the term taken over represents a concept or thing previously unknown (at least consciously) among the people borrowing it Second, a word is very frequently taken over because the people from whom the loan is made are felt to possess a superior civilisation, with the result that their vocabulary is regarded as more elegant’
— Louis H Gray *Foundations of Languages*

চাটিন, লংক্ৰথ আদি শব্দ উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰিং টপ, নেকলেচ ব্ৰেচ'সট পেণ্ডেণ্ট, ব্লুচ, ছেণ্টিপিন আদি অলংকাৰ-পাতিৰ নাম এই শাৰীৰ ৪ নং। থোৰা-বস্ত্ৰৰ নামৰ ভিতৰত বাৰ্লি' বিছকিট ক্ৰাম, জেলি লজেন্স টাফ কক চ ডা (পানী) লেমনেড ছিগাৰেট কবি (cabbage), আপেল ইত্যাদি। আহ ব তেয়াৰ আৰু গ্ৰহণ কৰা বাচন-বৰ্ত্তনৰ নাম—ছচপেন' কেটেলি গিশাছ টিন কাপ শ্লেট ইংৰাজীৰপৰা অহা। ঘৰুৱা জীৱনৰ আৰু সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানত সততে ব্যবহাৰ হোৱা কিছুমান বস্তু বাহানিৰ নামো ইংৰাজীৰ যেন-লেম্প মাইক পেট্ৰমাক্স কেবাচিন টৰ্চলাইট টিপাল (tarpaulin) বাকচ ব্ৰুজ (brush) ইত্যাদি।

লৰা ছোৱালী আৰু কুকুৰৰ নাম কোনো কোনোৱে ইংৰাজীত ৰাখি। সাধাৰণত ছোৱালীৰ নামত ইংৰাজী শব্দ অধিক প্ৰয়োগ হয়। মাক বাপেক ইংৰাজ ছোৱালীৰ দৰে নিজৰ ছোৱালীৰ বঙ বগা কম্পনা কৰাৰে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ। লিলি মে'ব ডিল ক্ৰিম কুইন বিউটি বজ ৰীতা জুৱল আদি ইংৰাজী নামৰ অসমীয়া ছোৱালী কামৰূপে গৃহ গৃহ।

বেহা-বপাৰ আৰু পৰিবহনৰ উন্নতি হেতু নানা দেশৰ লগত অসমীয়াৰ সংযোগ ঘটিছে। ভাৰৰ আদান-প্ৰদান যেনেকৈ ইংৰাজী শব্দ গ্ৰহণ কৰিলে লক্ষ্য কৰাইছ সেইদৰে বিদেশী বস্তু বাহানিৰ ব্যাপক আমদানীয়ে ইংৰাজী শব্দ ব্যবহাৰ সচল কৰিছে। ইংৰাজী বস্তুৰ লগত ইংৰাজী শব্দ সহজভাৱেই আমাৰ ভাষালৈ আহিছে। বেহা-বপাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সম্বন্ধীয় শব্দৰ ভিতৰত ক অপাৰ্চাভ ইণ্ডিসঅ'ব'ৰ্স কোম্পানী পাৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ ট্ৰডিং ঘোৰ ফাৰ্ম বেংক চক নট (টকীয়া) বেচন কণ্ট্ৰল এক্সাম্পল (পাছৰ শব্দকইটা যোৱা মহাসমৰৰ দান) শব্দৰ বিশেষ প্ৰচলন। সংখ্যা আৰু পৰিমাণ বুজাবা ডজন গ্ৰাচ পাউণ্ড হাণ্ডৰ শব্দও কিনা-বচাত ব্যৱহাৰ হয়।

বাজনৈতিক আন্দোলনৰ ল'গ ল'গ কংগ্ৰছ কমিউনিষ্ট ছিছিয়েলিষ্ট বল'ছভিক পাৰ্টি মিটিং মেম্বৰ, ভাট বেলট আদি শব্দ ঘৰুৱা অসমীয়াত পৰিণত হৈছে।

খুন্দান ধম্মই সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই। সেই হেতুকেই এই বিষয়ত ইংৰাজী শব্দৰ প্ৰচলন কম। এছাপ খুন্দান ব্ৰছ চাৰ্চ (ফিশ্‌ড) বেণ্টিণ্ট বাইবেল মিছন মিছনাৰি শব্দৰ ব্যৱহাৰ আছে।

অসমীয়া ভাষাত কোন কোন বিষয়ত ইংৰাজী শব্দৰ প্ৰয়োগ হৈছে তাৰ ব্যক্তিগত আভাসহে ওপৰত দিয়া হ'ল। সাধাৰণতে সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰচলিত শব্দ-সমূহহে দৃষ্টান্ত স্বৰূপ দিয়া হৈছে। লিখিত আৰু চহৰ-বাসীয়ে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ আদান প্ৰদানত ইয়াতকৈ বহু বেছি শব্দ

ব্যৱহাৰ কৰে। ইংৰাজী ভাষা জনা মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এই শব্দবোৰ অধিক ব্যাপক আৰু বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সাহিত্যৰ ভাষাত সমৰ্থত হয়তো এই শব্দবোৰ বৰ্জ্য হব, কিন্তু সাহিত্যৰ ভাষাই জাতিৰ সম্পূৰ্ণ ভাষা নহয়। মানুহৰ মূখৰ ভাষা, উপভাষা, সকলো মিলিহে জাতীয় ভাষা সম্পূৰ্ণ হয়।

এই খিনিতে আৰু আন এটি কথা মন কৰিবলগীয়া যে বৃটিছৰ যোগেদি য়ুৰোপ আমেৰিকা, চীন-জাপান, মালয় আদি অন্যান্য ভাষাৰ শব্দও অসমীয়ালৈ ইংৰাজীৰ যোগেই আহিছে। যেনে—জেন্সা, কুইনাইন, ছাগু, বিস্কুট, হাৰ্বাৰ্কাৰি, চাবোন ইত্যাদি।

মূল ইংৰাজী শব্দৰ বাহিৰেও ইংৰাজী শব্দৰ লগত অসমীয়া বা অন্য ভাষাৰ শব্দ যোগ হৈ অথবা ইংৰাজী শব্দৰ লগত অসমীয়া বা অন্য ভাষাৰ উপসৰ্গ আৰু প্ৰত্যয় যোগ হৈ কেতবোৰ মিহলি শব্দৰ (Hybrid) সৃষ্টি হৈছে। সেই কথা অন্য অধ্যায়ত আলোচনা কৰা হৈছে।

ইংৰাজী সংযোগত অসমীয়াত সমাৰ্থবাচক এক শ্ৰেণীৰ যুবীয়া শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনে—চিল (seal) মোহৰ, ছ'ডা খাৰ আদি। লোক-ব্যৱহাৰত নিয়ম অনুসৰি অৰ্থাৎ পৰিচিত দেশী শব্দৰ ধৰ্মৰ লগত সামঞ্জস্য থকা ইংৰাজী শব্দক দেশী শব্দৰ অনুৰূপে গঢ়ি নতুন শব্দ সৃষ্টি কৰাৰ উদাহৰণো আছে (আগৰ অধ্যায়ত আলোচিত)।

বিদেশী ভাষাৰপৰা সাধাৰণতে ধাতুৰূপ প্ৰত্যয় আদি ধাৰ কৰা নহয়। কিন্তু ইংৰাজীৰ পৰা দুই চাৰিটা এনে ৰূপো, যেনে—ৰিপিট (rivet) গিলিট আদি লোৱা হৈছে।

ইংৰাজী শব্দ আৰু ইণ্ডিয়ামো অসমীয়াত বৰ্ণমালাৰ অনুবাদ হৈছে। ডাপৰ নাও উৰা জাহাজ বেতাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ, বিহঙ্গম দৃষ্টি সিংহভাগ আদি অনুবাদত সৃষ্টি হোৱা শব্দ।

ভাষাৰ পৱিত্ৰতা ৰক্ষাৰ্থে অসমীয়া ভাষাত এনেভাৱে বিদেশী শব্দৰ প্ৰয়োগত কোনো কোনোৱে আপত্তি তুলিছে। এনে আপত্তি সকলো দেশৰ ৰক্ষণশীল সকলৰ মাজত চুলি আহিছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দত ইটালীয় ভাষাৰ পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবলৈ এখন একাডেমি স্থাপিত হৈছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দত ফৰাচী একাডেমিয়ে ৰয়েল চাৰ্টাৰ পায়। ফৰাচী একাডেমিৰ উদ্দেশ্য আছিল—
'The principal function of the Academy shall be to labour with all possible care and diligence to give definite rules to our language, and to render it pure'
" ইংৰাজী ভাষা ৰক্ষাৰ্থে কৰা বাবে চুইফটে (Swift) ১৭১২ খৃষ্টাব্দত ইংলণ্ডৰ লৰ্ড ট্ৰেজাৰাৰক দিয়া
"A proposal for correcting, improving, and ascertaining the

English tongue” আবেদনপত্ৰত আছিল—“My Lord, I do here in the name of all the learned and polite persons of the nation complain to your Lordship as first Minister, that our language is extremely imperfect, that its daily improvements are by no means in proportion to its daily corruptions, that the pretenders to polish and refine it have absurdities, and, that in many instances it offends against every part of grammar” সেই একে উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডত Society for Pure English (S P E) স্থাপন হৈছিল। এই সমিতিৰ প্ৰথম সদস্যসকলৰ ভিতৰত ভাষাবিদ ষ্টেডলি কনি ববাৰ্ট ব্ৰিজছ, অধ্যাপক ৱাল্টৰ ৱাছেল আদি প্ৰখ্যাত ইংৰাজী সাহিত্যিক সকল আছিল। কিন্তু বিধি নিষেধ অথবা আসন নিৰ্দ্দেশে ভাষাৰ প্ৰসাৰ আৰু সমৃদ্ধিত বাধা জন্মোৱা সম্ভৱপৰ নহয়। কিয়নো ভাষাই জীৱন ধাৰণ কাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মূখত মানুহৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মূখৰ কথাই গঢ় সলিলে ভাষাৰ পৰিৱৰ্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।* সকলো ভাষাতে যুগে যুগে সমৃদ্ধি আৰু পৰিৱৰ্ত্তন হবই লাগিছে। অপৰিৱৰ্ত্তন মৃত্যুৰ নামান্তৰ। সংস্কৃত আৰু লেটিন ভাষাই ইয়াৰ দৃষ্টান্ত। মৃত্যুৰ অৱস্থাৰ লগত খাপ খুৱাই নহুন সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতাত ভাষাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে।

---

* Migrations, conquests, commerce occupations of every sort, geography, religion, law, intellectual level, and all associations and contacts with other peoples are reflected in language”
—*Foundations of Language* p 129

১২। শব্দৰ জন্ম, বৃদ্ধি, পৰিবৰ্ত্তন আৰু মৃত্যু

পূৰ্বৰ আখ্যাত ভাষাৰ জন্ম প্ৰসংগত শব্দৰ জন্মৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। সাধাৰণতে অনুবৰণ (মেও-মেওবপৰা মেকুৰী কুউ-কুউবপৰা কুলি ইত্যাদি) অনুবৰণ (টিক্ টিক্ ঠক্ ঠক্ আদি ধন্যাত্মক শব্দসমূহ) মনোভাব ব্যঞ্জন (উস উস আঃ আঃ ছিঃ ছিঃ ইত্যাদি) আৰু ধাতুৰপৰা শব্দৰ উৎপত্তি বুলি ভাষাবিদসকলে অনুমান কৰে। চলিত ভাষাত বাজনৈতিক ধাৰ্ম্মিক সামাজিক জীৱনৰ পৰিবৰ্ত্তন পৰিবৰ্ত্তন অথবা প্ৰয়োজনৰ হেতু সদা সৰ্বদা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয়। ওপৰত উদ্ধৃত কৰণ সমূহৰ বাহিৰেও অন্যান্য কাৰণতো প্ৰত্যেক প্ৰচলিত ভাষাত নিতৌ নতুন শব্দৰ জন্ম হব লাগিছে। কেতিয়াবা ব্যক্তিৰ নাম অনুযায়ী শব্দৰ জন্ম হয়। যেনে- গান্ধী-টুপি জৱহৰ-কোট বয়সটো এট লাচ (ইউৰোপীয় কাহিনীমাত Atlas এটি দৈত্য সি পৃথিবীক কান্ধত তুলি লৈছিল) একাডেমি (পূৰ্বৰ এথেন্সৰ ওচৰৰ এখন বাগিচা ইয়াত স্কলটোৰে ছাত্ৰসকলক শিক্ষা দিছিল)। ঠাইৰ নামৰপৰা উৎপত্তি হোৱা শব্দৰ ভিতৰত চেনি মিছৰি আদি শব্দৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি (ঠাইৰ নামৰ বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ)। বস্তুৰ ৰূপ আৰু গুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও শব্দৰ জন্ম হয়। যেন হাতী (হাতীৰ শব্দক হাত কল্পনা কৰা হৈছে) প্ৰভাকৰ (সূৰ্য্যই প্ৰভা দায়) লাক্ষতী লতা আদৰ মালতী মধুৰী আম মধু সোলেং, মাণিকী মাধুৰী জহা অগ্নি শালি সোণ তৰা (স্বৰ্ণ-তাৰা), বিলাহী-বেঙেনা গোলাপী ৰাম ধীৰমাণি (কল)। মানুহৰ কল্পনা বিলাসিতা আৰু কাব্যিক দৃষ্টি ভংগীও নতুন শব্দ সৃষ্টিৰ সহায়ক। আজিকালি জোতাৰ দোকানৰ নাম হৈছে

পদশোভা পদশ্ৰী আদি। তিৰোতাৰ ভালেমান অলস্কাৰ পাতিৰ নাম কল্পনা-প্ৰসূত যেনে-চন্দ্ৰহাৰ কণ্ঠফুল। খাদ্যবস্তু নিৰ্দ্দেশক—লবঙ্গ-লতিকা মোহন-ভোগ বসগোলা আদি নামৰ সৃষ্টিত কল্পনাৰ স্বৰূপ দেখা গৈছে। পোক-পৰমা চৰাই চিৰিকতি গছ-গছনি সা সজলি বজ্জুৰা ভালেমান অসমীয়া শব্দই জাতিৰ কাব্যিক মনৰ পৰিচয় দিয়ে। যেনে—চকু-সুন্দৰী নাচনী পৰুয়া (পোক পৰুয়াৰ নাম) বাৰী সুন্দৰী (চৰাই) উলু-কুঁৱৰী কুঁৱৰী আলু বাদুলি সঁচাব (বাদুলিৰ দৰে দুৱাৰত ওলমি থাকে)।

শব্দৰ যেনেকৈ জন্ম হয় সেইদৰে তাৰ বৃদ্ধি, কৰ পৰিবৰ্ত্তন আৰু বিলোপো ঘটে। সাধাৰণতে স্বৰ ব্যঞ্জন আৰু অক্ষৰ বা শব্দাংশৰ (syllable) সংযোগত শব্দ আকাৰত বাঢ়ে। এই স্বৰ শব্দৰ আৰম্ভ, মাজত অথবা অন্তত যোগ হয়। পদৰ আগত বৃত্ত অথবা কঠোৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ থাকিলে শব্দটি

উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান হয়, সেই কাৰণে এনে ধৰণৰ কোনো কোনো শব্দৰ বাঞ্জন বৰ্ণৰ আগত স্বৰ-ধ্বনিৰ আগমন হয়। আধুনিক আৰ্য্যভাষা অ. ই. অসমীয়াত এই বীতিৰ বিশেষ প্ৰচলন আছে। যেনে—অকুমাৰী (কুমাৰী) অকণ (কণ)। অসমীয়াত ইক্ষুল ইণ্টেছন আদি উচ্চাৰণ এই বীতি অনুযায়ী হৈছে।

উচ্চাৰণ সৰল কৰিবলৈ অথবা কবিতাত ছন্দৰ মিলৰ অৰ্থে শব্দৰ মাজত থকা যুক্ত বাঞ্জন-ধ্বনিৰ মাজত এটি স্বৰ-ধ্বনি সংযোগ কৰা হয়। এই বীতিক স্বৰ ভক্তি বা বিপ্ৰকৰ্ষ নাম দিয়া হৈছে। অসমীয়াত সাধাৰণতে অ ই, উ, এ ও স্বৰবৰ্ণৰ সংযোগ হয়। যেনে—দৰ্শিত (দৰ্শিত) মঙহ (মাংস) কৰিষি (কৃষি) বাৰিষা (বৰ্ষা) মদকুতা (মৃত্যু) পদম (পদ্ম), চেনেহ (স্নেহ) মেলেছ (মেলছ), শোলোথ (শলাক)। অত্যা স্ববাগমৰ নিদৰ্শন হৈছে গাই (গো ব পবা) মোমাই (মমাব পবা) আতাই (আতাৰ পবা) ইত্যাদি। নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা, স্নেহৰ আধিকা বক্তাবলৈ শব্দৰ শেষত এনভাৱ স্বৰ-ধ্বনি সংযোগ হয়। ই বিশেষকৈ সৰ্বনাম (তামাৰই তাৰই) বিশেষণ (ভালই) আৰু সংখ্যাচক্ৰ শব্দত যোগ হয় (এটাও বহুতো)। শব্দৰ আদিত মধ্যত আৰু অন্তত বাঞ্জন বৰ্ণৰ আগমন উদাহৰণ হৈছে হানিয়াহ (অভিলাস) সন্দৰ (সুন্দৰ) বান্দৰ (বা নৰ) আখৰোট (অক্ষোট) পাতল দীঘল (পত্ৰ আৰু দীৰ্ঘৰ পৰা) দেইবা।

কতিয়াবা শব্দৰ মাজত থকা ই বা উ তাৰ পূৰ্বে বাঞ্জন ধ্বনিৰ আগলৈ আহি উচ্চাৰিত হোৱাৰ ফলত শব্দৰ অৱয়ব বাঢ়ে। ধ্বনি পৰিস্ফুটনৰ এই বীতিক অপিনিহিত (Epenthesis) নাম দিয়া হৈছে। অসমীয়াত এই বীতি সাধাৰণত স-যুক্ত বাঞ্জন শব্দৰ উচ্চাৰণত দেখা যায়। কামৰূপী উচ্চাৰণত ঘূটাতকৈ অধিক অক্ষৰৰ (syllable) শব্দত এই বীতিৰ ক্ৰিয়া ক'ব বাতিয়া >বাইতা কতিয়া >কাইতা। সফলাৰ অপিনিহিত ই-কাৰৰ অপিনিহিত অসমীয়া উচ্চাৰণত বিশেষভাৱে আছে যথা সত্য > সন্ত্য > সইত > সইত বোগা > বোগগিঅ > বোইগগ > বাইগ।

শব্দ বিদৰে অৰ্থত সংক্ৰাচ হয় সেইদৰে আকৃতিতো টাট। সাধাৰণত উচ্চাৰণ সৰলীকৰণৰ হেতু শব্দৰ দীৰ্ঘ-দৃশ্ব অৰ্থাৎ শব্দৰ মাজৰ কোনো ধ্বনি বা অক্ষৰৰ বিলোপ ঘটে। ভাষাশাস্ত্ৰমতে ইয়াক Elision বা বিলোপ বোলা হয়। শব্দৰ কোনো অক্ষৰত (syllable) প্ৰৱল শ্বাসাঘাত থাকিলে বহু ঠাইত শ্বাসাঘাত নোহোৱা ধ্বনি লোপ হোৱাৰ ফলত শব্দটোৰ আকাৰ সংকুচিত হয়। শব্দ সংকোচনৰ এই বীতিক আধিস্বৰ ধ্বনি লোপ (aphaesis aphaeresis), মধ্যস্বৰ ধ্বনি লোপ (syncope) আৰু অন্ত্যস্বৰ ধ্বনি লোপ (apocope) বোলে। যেনে, ভিত্তৰ (অতি+অন্তৰ), পঢ়ে (=উপানহ), উনাশী (=একোন-শীতি), লাও (=অলাব), তিসি (=অতসী), সোণ (=স্বৰ্ণ), বৈশী (=বৃহিশী),

চাৰি (=চতুৰি) আদি। অসমীয়া তৎসম শব্দৰ শেষত থকা অ ধ্বনিক কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত উচ্চাৰণ কৰা নহয়। সেই শব্দসমূহেই অন্ত্যস্বৰ ধ্বনি লোপৰ উদাহৰণ। যেনে—ঘট, ক্লেণ, ভাপ, পাপ, পথ, শৰ, পট ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থলত আদি, মধ্য আৰু অন্ত্য ব্যঞ্জনবো লোপ হয়। যেনে—থান (=স্থান), পো (=পুত্ৰ), পদন (=পদনৰ), বিহা (—বিবাহ) ইত্যাদি।

কোতিয়াবা শব্দত থকা দুটা ধ্বনি বা অক্ষৰৰ লোপ হৈ শব্দটো চুটি হয়। ইয়াক সমাক্ষৰ লোপ (Haplology) বোলে। যেনে—মুহুৰ্দ্দ (—মুখ+শূৰ্দ্দ), সাহ (—সাহস)। উচ্চাৰণ চেষ্টাৰ অসমতাৰ বাহিৰেও আজি-কালি কৰ্মব্যস্ত জীৱনৰ হেতু শব্দ সংক্ষিপ্তভাৱে উচ্চাৰণ কৰা হয়। তাৰ উদাহৰণ ৰেল (ৰেলগাড়ী), কাৰ (মটৰকাৰ) পাক ভাৰত (পাকিস্তান-ভাৰত), তাঁৰ (তাঁৰত অহা বাতৰি), ইত্যাদি।

কোতিয়াবা শব্দত থকা দুটা স্বৰ লগ লাগি অন্য এটি মৌলিক স্বৰ বা সম্বন্ধৰলৈ (Diphthong) ৰূপান্তৰিত হয় আৰু ইয়াৰ ফলত মূল শব্দটো চুটি হয়। এই ৰীতিক য়বোপীয় ভাষাত Umlaut নাম দিয়া হৈছে। ড॰ সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে ইয়াক অভিশ্ৰুতি বুলি নামাকৰণ কৰিছে। অসমীয়াত অভিশ্ৰুতিৰ ফলত জন্ম পোৱা হৈছে—ম'হ (<মইস<মহিষ) ম'ৰা (<মইৰ<ময়ূৰ), ক'ত (<কইত<কহিত)। এই শব্দ কেইটাৰ অ আৰু ই ধ্বনি মিলি সম্বন্ধৰ অথবা ক্ষীণ ও ধ্বনিত পৰিণত হৈছে।

সংগৰ প্ৰভাৱত মানুহৰ স্বভাৱ-চৰিত্ৰ, চলন-ফুৰণ আদি বিষয়ে পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে সেইদৰে এটা শব্দৰ সংসৰ্গত আন এটা শব্দবো সলনি হয়। শব্দৰ এটি ধ্বনিয়ে ওচৰতে থকা আন এটি ধ্বনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি পৰিৱৰ্ত্তন ঘটুৱা সাধাৰণ ৰীতি। কোনো এটি পদ উচ্চাৰণ কৰোঁতে কোতিয়াবা ওচৰত থকা দুটা ভিন্ ধ্বনি পৰস্পৰ অথবা এটিয়ে আনটোৰ প্ৰভাৱত পৰি সম-জাতীয়তা বা সাৰূপ্য লাভ কৰে। ধ্বনি পৰিৱৰ্ত্তনৰ এনে ৰীতিক সমীভৱন (Assimilation) বোলা হয়। সমীভৱন তিনি প্ৰকাৰে সাধিত হয়—(১) আগৰ ধ্বনিয়ে পিছৰ ধ্বনি সলনি কৰে। যেনে,

সংস্কৃত		অসমীয়া
লগ্ন	—	লগ্গ
অগ্নি	—	অগ্গি
চক্ৰ	—	চক

এনেবিধ সমীভৱনক প্ৰগত (Progressive) বোলা হয়। পিছৰ ধ্বনিয়ে আগৰ ধ্বনি পৰিৱৰ্ত্তন কৰা ৰীতিক পৰাঘত (Regressive)

সমীভৱন বোলে। অসমীয়া ব্যঞ্জন সম্বন্ধিত এই নিয়ম ব্যাপকভাৱে দেখা যায়। যেনে,—উৎ+অৰ্থ=উত্তৰাৰ্থ, সং+চৰিত্ৰ=সংচৰিত্ৰ, জগৎ+নাথ=জগন্নাথ, নমঃ+কৃষি=নমস্কাৰ, শম্+কৰ=শম্ভৱ, চিত্+ময়=চিত্তময় মৎ+ময়=মন্ত্ৰময় ইত্যাদি।

আগৰ আৰু পিছৰ ধ্বনি দুয়োটাই ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নীতিক অন্যান্য বা (Mutual) সমীভৱন বোলে। যেনে—সংস্কৃত সত্য প্ৰাকৃত সচ্চ।

সমীভৱনৰ নিয়মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই গড় বিধিৰ নিয়ম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ব আৰু যৰ পিছত থকা দন্ত্য ন মৃদুৰ্ণ্য হোৱাৰ এয়ে কাৰণ।

কোঁতলাবা ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা দুটা ভিন স্বৰ-ধ্বনিয়ে পৰস্পৰৰ প্ৰভাৱত উচ্চাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে সমতা লভে। সাধাৰণতে শ্বাসাশ্বাভহীন স্বৰবৰ্ণই এনে সমতা লাভ কৰে। এই নিয়মক স্বৰ সমীভৱন (Vowel Assimilation) বোলা হয়। যেনে—

সংস্কৃত		অসমীয়া
বিবৰ্ণ	—	বিৰিণা
পদ্ব্যৰ	—	পদ্ব্যৰী
মেখলা	—	মেখেলা
কুবৰ	—	কুবুৱা

কোঁতলাবা পদ্ব্যৰ বা পিছৰ স্বৰধ্বনিৰ প্ৰভাৱত পদ্ব্যৰ মধ্যস্থিত অক্ষৰৰ স্বৰধ্বনিৰ উচ্চাৰণৰ স্থান পৰিৱৰ্ত্তন হয়। উচ্চাৰণৰ এই বৈশিষ্ট্যক স্বৰ সঙ্গতি (Vowel Harmony) নাম দিয়া হৈছে। সংস্কৃতত স্বৰ-সঙ্গতি নাই কিন্তু ভূৰ্ণী তেলেগু আৰু আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য্য ভাষা অসমীয়া বঙ্গলা, হিন্দী আদিত ইয়াৰ প্ৰচুৰ উদাহৰণ আছে।

স্বৰ-সঙ্গতিত স্বৰধ্বনিৰ (ই) প্ৰভাৱত নিম্ন (আ, আ, অ) আৰু মধ্য (এ, ও) স্বৰ-ধ্বনি এথোপ এথোপকৈ তললৈ নামি আহে। অসমীয়াত সাধাৰণতে তলৰ নিম্ন অনুসৰি স্বৰ সঙ্গতি সাধিত হয়।

(ক) পিছৰ অক্ষৰত উ থাকিলে পদ্ব্যৰ অক্ষৰৰ অ আ এ-লৈ পৰিৱৰ্ত্তন হয়। যেনে—নকুল>নেউল, খল্জদ্ব>খেজদ্ব, ধনু>ধেনু। কিন্তু আদ্য অ'কাৰ নহয় অৰ্থাৎ বাক্যত হলে এনে পৰিৱৰ্ত্তন নঘটে। যেনে—জসুদ্ব।

(খ) পিছৰ ই ই স্বৰধ্বনিৰ প্ৰভাৱত পদ্ব্যৰ ও-ধ্বনি ঠুলাই পৰিৱৰ্ত্তিত হয়। যেনে—প্ৰান্তী>পুঠী গোখিকা>গুই, লোহিত>লুইত, প্ৰভালী>পদুলি।

(গ) পিছৰ আখৰত অ, আ, এ ও থাকিলে পদ্ব্যৰ ই, ই কাৰৰ উচ্চাৰণ

এ হয়। যেনে—সংস্কৃত দীৰ্ঘবিটুআ > দীঅটী দীপৰিস্তিকা > প্রাকৃত > দেওটী > দেউটী। অকাৰৰ প্ৰভাৱত পূৰ্বৰ দী আখৰৰ ঙ্গ-কাৰ এ হল, টীৰ ঙ্গ-কাৰৰ প্ৰভাৱত পূৰ্বৰ ও-কাৰ উ লৈ পৰিৱৰ্ত্তিত হল।

(ঘ) তিনি বা তিনিৰ অধিক আখৰৰ শেষত ই, ঙ্গ থাকিলে শব্দৰ মধ্যস্থিত অ বা আ উ-লৈ পৰিৱৰ্ত্তিত হয়। সংস্কৃত ছাদৰ্শিকা > প্রাকৃত ছাআনিআ > ছাঅনী > ছাউনী মাদল+ই ক্ষুদ্ৰার্থে=মাদুলী।

মহৰ্ষি বাণ্মীকিৰ মূখত মৰা শব্দটো বামলৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ মূখত পৰি শব্দই সদা সৰ্বদা নতুন ৰূপ লয়। উচ্চাৰণ সদৃশ্য কৰিবলৈকো শব্দৰ ধ্বনি পৰিৱৰ্ত্তন হয়। লাই পদলি লৰাই ব্দলা' এই বাক্যটিৰ দ্রুত উচ্চাৰণৰ ফলত বিপৰ্য্যয় ঘটি যেনেকৈ বাই পদৰি ববাই লব্দ হয় সেইদৰে দ্রুত উচ্চাৰণৰ ফলত শব্দৰ মাজৰ ধ্বনিবো সলনি ঘটে। উচ্চাৰণৰ সদ্বিধাৰ কাৰণে এইদৰে শব্দৰ মাজত থকা দ্রুত ধ্বনিৰ স্থান পৰিৱৰ্ত্তন ৰীতিক বৰ্ণ বিপৰ্য্যয় বা বিপৰ্য্যয় (Metathesis) বোলা হয়। এই বৰ্ণ বিপৰ্য্যয়ৰ ফলত বাবানসী ব্দমাল (ফাচী) চক্ৰ আহৱান গৃহ লঘুক আদি শব্দ ব্ৰহ্মাৰ্য্যে বনাবস উবমলা চবকা (চেৰেকী) আবাহন ঘৰ আৰু হালদুকত পৰিণত হৈছে। কেতিয়াবা আকৌ পদৰ মাজত থকা দ্রুত অনদ্ৰূপ ধ্বনিৰ বৈচিত্ৰ্যহীনতা দ্ৰুত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধ্বনি সংযোগ কৰা হয়। এই ৰীতিৰ নাম হৈছে অসমীকৰণ বা বিষমীকৰণ (Dissimilation) যেনে- সংস্কৃত লাণ্গল অসমীয়াত নাঙল পত্ন্গীজ অৰ্মাৰিয় (Armario) শব্দ অসমীয়াত আলমাৰি।

ওপৰত শব্দ পৰিৱৰ্ত্তনৰ যিবোৰ নিয়ম উল্লিখ কৰা হ'ল—সেই সকলোবোৰ সাধাৰণতে উচ্চাৰণৰ তাৰতম্যৰ অথবা শ্বাসাঘাতৰ হীন-দাঁড়িত ঘটিছে। কিন্তু বহু সময়ত সময়জাতীয় শব্দ সমষ্টিৰ প্ৰভাৱতো শব্দৰ ধ্বনি আৰু ৰূপৰ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে।

প্ৰত্যেক ভাষাতে অনুকৰণ আৰু সাদৃশ্যই নতুন শব্দ গঠন বা পূৰ্বাৰ্ণ শব্দৰ পৰিৱৰ্ত্তনত বিশেষভাৱে ক্ৰিয়া কৰে। প্ৰতি ভাষাতে বিশেষ্য বিশেষণ আদি পদ গঠন কৰিবলৈ কিছুমান বিশিষ্ট নিয়ম আছে। ভাষাৰ সকলোবোৰ পদ সমষ্টি মনত ৰখা সম্ভৱ নহয় কিন্তু পদ গঠনৰ নিয়মসমূহ মনত থাকিল প্ৰয়োজন অনুসৰি পদ সৃষ্টি কৰিব পাৰি। সাধাৰণতে 'নী' প্ৰত্যয় সংযোগ কৰি অসমীয়াত স্ত্ৰীবাচক পদ গঠন কৰা হয়। অসমীয়াত অহা যি কোনো নতুন শব্দৰ স্ত্ৰীলিঙ্গ কৰিবলৈ হলে এই প্ৰত্যয় সংযোগ কৰা হয়। হাকিম—হাকিমনী মাষ্টৰ—মাষ্টৰনী। এই অনুকৰণ ৰীতিৰ সাদৃশ্যতে (Analogy) দ্রুত স্ত্ৰীপ্ৰত্যয় সংযোগ হৈ গঠিত হোৱা নটিনী মেমনী, ধান্ননী শব্দ মন কৰিবলগীয়া। মনোযোগ, মনোবজ্ঞ শব্দৰ সাদৃশ্যত মনোকামনা (দুঃখ ৰূপ

মনকামনা) আৰু নৈতিক শব্দৰ অনুকৰণত ৰাজনৈতিক (হব লাগে ৰাজ-
নৈতিক) শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। ফাচী নাবালিক (সংস্কৃত বালক শব্দৰ
লগত ধৰ্মনিৰ মিল আছে) শব্দৰপৰা অসমীয়াত নাবালক হৈছে আৰু তাৰে
সাদৃশ্যত সাবালক শব্দ গঢ় লৈ উঠিছে। আৰবী ওকালত শব্দৰপৰা ওকালতি
হৈছে তাৰে অনুকৰণত ইংৰাজী জজ শব্দৰপৰা অসমীয়া জজিয়তি হৈছে।
কেতিয়াবা অনুকৰণৰ এই গম্ভীৰ সংকীৰ্ণণ হয় অৰ্থাৎ সাধাৰণ নিয়মৰ
সাদৃশ্যত নহে এটি মাত্ৰ শব্দৰ সাদৃশ্যত আন এটি শব্দ সৃষ্টি কৰা হয়।
এই নিয়মক মিশ্ৰণ (Contamination অথবা Blending) বোলে। এই
স্পৰ্শ দোষত পৰ্তুগীজ Anaras শব্দটো সংস্কৃত বস শব্দৰ প্ৰভাৱত
অনাৰস হৈছে। সংস্কৃত মেথিকা শব্দটো সম্পৰ্কতঃ মিঠা শব্দৰ স্পৰ্শত
অসমীয়া মিথি হৈছে ভিত্ত (সংস্কৃত - আভ্যন্তৰ) শব্দৰ অনুকৰণত সংস্কৃত
বাহ্য শব্দ অসমীয়া বাহৰ হৈছে। সংস্কৃত জাল (nall) আৰু আৰবীয় জল
(Counterfeit) ৰ যোগত ফাঁকি অৰ্থত জাল হৈছে।

পৰিচিত দেশী শব্দৰ ধৰ্মনিৰ লগত সামঞ্জস্য থকা কোনো কোনো জটিল
উচ্চাৰণৰ বিদেশী শব্দক দেশী শব্দৰ অনুৰূপ গঢ়ি তোলা হয়। শব্দ জন্মৰ
এই ইতিহাসত জাতিৰ স্মৃতি শব্দৰ প্ৰতি প্ৰীতিভাৱ প্ৰকাশ হয়। শব্দ
উৎপত্তিৰ এই নিয়মক লোক বৃত্তান্ত (Folk etymology) বোলে।
কম্প'বল চাহাব হৈছে কম্বল চাহাব তাৰ শব্দৰ পৰাই লোক বৃত্তান্তৰ
হ'তু অভাৱ শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। ইংৰাজী Arm-chair অসমীয়াত আৰামী
চৰী হৈছে। এই লোক বৃত্তান্তৰ নিয়ম অনুসাৰেই প্ৰাচীন বৈদিক উপনিষদ
শব্দ পিছৰ বৃগত উপনিষদ হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ পিছৰ বৃগত বয়নৰ্থক বত
শব্দ অপ্ৰচলিত হ'ল আৰু মকৰাৰ নাতিৰপৰা সূতা ওলায় হ'তু বতি নাতিত
পৰিণত হ'ল। সূতাৰণৰ হ'তুও নতুন শব্দৰ জন্ম হয় আৰু পূৰ্ণ শব্দ
নতুন অৰ্থত প্ৰয়োগ হয়। (এই বিষয়ে অন্য আধাত আলোচনা কৰা হৈছে।)

শব্দৰ যেনেকৈ জন্ম হয় তেনেকৈ মৃত্যুও ঘটে। শব্দৰ মৃত্যুহাৰ অৰ্থাৎ
জন্ম-হাৰতকৈ আপেক্ষিক কম। শব্দৰ মৃত্যু দুই প্ৰকাৰৰ—কতিয়াবা কোনো
কোনো শব্দ সাহিত্য আৰু কথিত দ্বাৰা ভাষাৰপৰা বঞ্চিত হয় কতিয়াবা
পূৰ্ণ শব্দৰ ৰূপ বা অৰ্থৰ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে। ইয়াকে আংশিক মৃত্যু বুলি
কব পাৰি।

ভাষাৰ লগত জাতীয় জীৱন আৰু চিন্তাধাৰাৰ বিকাশ সম্পৰ্ক আছে।
যুগে যুগে জাতিৰ যেনেকৈ আচাৰ ব্যৱহাৰ সমাজনীতি সামাজিক আচাৰ-
লোকাৰ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে, ঠিক সেইদৰে ভাষাৰ সজনি হয়, অৰ্থাৎ নতুন ভাষা-ধাৰা,
বিশ্বৰ বজাৰৰ কাৰণে নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয়। বাক্য-বীতিয়েও নতুন ৰূপ
লয়। বহুদিন হাতে হাতে বাগৰি ক'ব মৃত্যু অচল হৈ শেষত টোকাখালৈ

যোৱাৰ দৰে, বহুকাল মূখে মূখে চলি অহা শব্দয়ো সময়ত নিজৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য হেৰুৱাই কেৱল অভিধানতহে আগ্ৰয় লয়গৈ।

বৈষ্ণৱ, আহোম বা মিছনেৰি যুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপ, বাক্য-গঠন নিয়ম, শব্দাৱলী বিচাৰ কৰিলেই এই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা হ'ব। সেই যুগৰ অসমীয়া সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনৰ লগত বৰ্ত্তমানৰ ভালেখিনি অমিল গতিকে আধুনিক অসমীয়া ভাষাত প্ৰাচীন শব্দাৱলীৰ সাল-সলনি অপৰিহাৰ্য্য। বৈষ্ণৱ যুগত ব্যৱহাৰ হোৱা পুৰুষীলা, নাকাল, সৎকালীলা ইত্যাদি ধাতুৰূপ। অথবা গোবস, কুন্দ্রাক্ষ, খোণ্টাজালি, হাতিয়াৰ (হাতীৰ মাউত), মেমেধু আদি শব্দৰ অৰ্থ সাধাৰণ মানুহে বৰ্ত্তমান অভিধানৰ পাততহে বিচাৰিব। সেইদৰে আহোম যুগৰ তাওবান, তাওকিন, কেপকৰা তুলী, সূগীয়া হেঙ্গাদান, প্ৰজা-লেখ মহলাকৰা, বাপতীয়া দন্দ (hereditary feud), সীমনা (সীমাৰ ঠাইত), খেলন-ভুলন, সাতিসলা, ওলমাল স্থান-গাঁৱি খল-পৰ্বতী, নিহৌহল, বৃত্তি-কৰ, চৌখাম কৰা, খেকলাই কৰা প্ৰভৃতি শব্দ বৰ্ত্তমানে অপ্ৰচলিত।

অৰুণোদয়ৰ পাতত প্ৰকাশ হোৱা ৰাজমেল (cabinet অৰ্থত), বাপু-লোক (Priest), নামঘৰৰ মঠ (Church), ভাপৰ কল, ধুআৰ ৰথ, ৰথৰ ঘিলা (wheels), নাগমাটি, মাজুলী (আইচলেণ্ড, টাইটি, মাদাগাস্কাৰ আদি Island বুদ্ধুৱা অৰ্থত) প্ৰভৃতি অসংখ্য শব্দ বৰ্ত্তমান সম্পূৰ্ণ লোপ হৈছে।

কোঁতিয়াবা অন্য ভাষাৰ সংস্পৰ্শত পুৰণি শব্দৰ উচ্ছেদ সাধন হয়। বৰ্ত্তমান পাঠশালা, পঢ়াশালিৰ ঠাইত স্কুল বৈদ্য বেজৰ ঠাইত ডাক্তাৰৰ প্ৰয়োগ হৈছে। সংস্কৃতৰ সহস্ৰ শব্দক ফাচী'ৰ হেজাৰ শব্দই কোঁতিয়াবাই গ্ৰাস কৰিলে। কোন শব্দৰ কোঁতিয়া আৰু কেনেকৈ মৃত্যু হয় তাৰ বিচাৰ কোঁতুহল-উদ্দীপক।

সাধাৰণতে ব্যাকৰণৰ নিয়ম আৰু উচ্চাৰণৰ তাৰতম্যৰ হেতু নতুন শব্দ বা জড়ুৱা ঠাচৰ (Idiom) উদ্ভৱ হয় ইয়াৰ বাহিৰেও সাহিত্যিক সকলৰ সন্ধিয় চেষ্টাতো সময়ে সময়ে নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয়। অৱশ্যে কোনো লেখকে সম্পূৰ্ণভাৱে নতুন শব্দ নিষ্পৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মাথোন পুৰণি শব্দত নতুন ৰহণ সানে। কোঁতিয়াবা অপ্ৰচলিত অথবা অমাপ্ৰজ্ঞত (Slang) উপভাষাৰ শব্দক সাহিত্যিক মৰ্যাদা দি়ে কোঁতিয়াবা পুৰণি শব্দত নতুন প্ৰত্যয়াদি সংযোগ কৰি অৰ্ধাচীন কৰি গঢ়ে অথবা পুৰণি শব্দত নতুন অৰ্থ সংযোগ দি সময়োপযোগী ভাব-প্ৰকাশৰ উপৰুদ্ধ কৰি তোলে। প্ৰাচীন কবি ব্ৰাহ্ম কন্দলি আৰু মহাপুৰুষ শব্দৰদেৱে অসমীয়া ভাষাত এনেদৰে সম্বৰ্থিত নতুন শব্দ, মনোৰম বাক্যাংশ আৰু বৰ্ণাৰ্থ অৰ্থ-দ্যোতক প্ৰবচন ৰচনা কৰি গৈছে। অনুপ্ৰাসপ্ৰিয়তাৰ হেতু ব্ৰাহ্ম কন্দলি আৰু শব্দদেৱ প্ৰমুখ্যে বৈষ্ণৱ কবি সকলে ভালেমান ৰমণীয় বৰীয়া আৰু ধন্যাত্মক শব্দও নিষ্পৰ্ণ কৰি গৈছে।

১৩। অসমীয়াত শব্দৰ অৰ্থ-পৰিৱৰ্ত্তন

ধৰ্মনি পৰিৱৰ্ত্তনৰ দৰে ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ বিৱৰ্ত্তন আৰু শব্দৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্ত্তনো ঘটে। ভাষাতত্ত্বৰ প্ৰাচীনতম শব্দৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্ত্তনক শব্দাৰ্থ বিজ্ঞান (Semantics) নাম দিয়া হৈছে। শব্দৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্ত্তনৰ কাহিনী অতি বিচিত্ৰ, একোটা শব্দৰে পৰিৱৰ্ত্তনৰ বহুৰূপী বিশ্লেষণ কৰিলে মানৱ মনৰ বিভিন্ন সময়ৰ চিন্তাধাৰাৰ বহু পৰিচয় ওলায়।

এটা ভাষাৰ শব্দ আন এটা ভাষালৈ আহিলে কেতিয়াবা নতুন ভাষাত সেই শব্দৰ অৰ্থৰ সলনি হয়। আৰবী ভাষাত আখেজ শব্দই অত্যাচাৰ আৰু হায়বাণ শব্দই হতবুদ্ধি বা চকিত অৰ্থ বুজায়। কিন্তু এই শব্দ দুটাই অসমীয়াত যথাক্ৰমে আক্ৰোশ আৰু 'ক্লান্ত অৰ্থ' প্ৰকাশ কৰিছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অৰ্থত ব্যৱহৃত হোৱা ফাৰচী শব্দে 'খাম্বেখা' আৰু সৈনিকৰ চোলা বুজোৱা কুৰতি শব্দই অসমীয়াত অযথা বা হঠাৎ আৰু কুৰ্তা চোলা বুজায়। সেই দৰে ধূৰন্ধৰ (প্ৰসিদ্ধ) ফাজেল (পাণ্ডিত) আদি শব্দৰ অৰ্থ অসমীয়াত বিকৃত হৈ ব্যৱহৃত হৈছে। বিদেশ যাত্ৰাৰ ফলত শব্দই নিজৰ কুলীনতা হেৰুৱাব মনোবশ কাহিনী বহু শব্দৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। ভাৰতৰ পশ্চিম নদী গঙ্গা অধ্যাপক সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ মতে চীন শব্দ—য়াংগৰ পৰা (য়াং-চিকিয়াং) উৎপত্তি হৈছে। মধ্য-এচিয়াত বৌদ্ধধৰ্ম প্ৰচাৰৰ লগে লগে বিহাৰ শব্দৰপৰাই বুদ্ধাৰা চহৰৰ পত্তন বুলি বহুতে অনুমান কৰে। সিদ্ধ শব্দ ইৰাণ দেশলৈ গৈ 'হিন্দু' হ'ল, আৰু হিন্দু শব্দই ইউৰোপ যাত্ৰাত নাম লগে ইণ্ডিয়া। এই দৰে মিচৰ দেশৰপৰা অহা, চীন দেশৰপৰা অহা আৰু গোড় দেশৰপৰা অহা মিঠা বস্তুৰ নাম হ'ল, মিছৰি, চেনি আৰু গুড়।

একে গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ বিভিন্ন শাখাত থকা একে ধৰণৰ শব্দই বেলেগ বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। সংস্কৃত বাটিকা' শব্দৰপৰা ওলোৱা 'বাৰী' শব্দৰ অসমীয়া আৰু বংগলা ভাষাত অৰ্থৰ প্ৰভেদ ঘটিছে। 'বাগ' শব্দৰ মূল অৰ্থ প্ৰেম বা ভাল পোৱা। কিন্তু আধুনিক অসমীয়াত বাগ শব্দই খণ্ডা বুজায়। 'বহস্য' শব্দৰ অৰ্থ গোপনীয়, অসমীয়াত বহুইচ অৰ্থ বং-ধেমালি বুজায়।

পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিও শব্দাৰ্থৰ পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে, অৰ্থাৎ একোটা শব্দই নিজ ভাষাতে বেলেগ প্ৰসঙ্গত হিম অৰ্থ বুজায়। 'কলম' শব্দটোৱে পড়াশালিত লিখা আহিলা আৰু চাহ বাগিচাত গছৰ ডাল কাটি যোৱা (grafung) বুজায়। 'গোল' শব্দৰ পৰা ওলোৱা গুলি শব্দই গুলিচৰ প্ৰসঙ্গত বন্দুকৰ গুলি আৰু দলিৰ দৰে গুলি সূতা বুজায়। সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হোৱা 'নাচনী' শব্দই তালিলাল প্ৰসঙ্গত সূকীয়া অৰ্থ সূচায়। সেই

কাৰণেই শব্দৰ অৰ্থ নিশ্চয়ত প্ৰকৰণ (প্ৰসঙ্গ) প্ৰধান বুলি কোৱা হয় তাৰ ওপৰতে শব্দৰ অৰ্থ নিৰ্ভৰ কৰে।

শব্দৰ এনে পৰিবৰ্ত্তনত ভাষা সম্প্ৰদায়ৰ বৃদ্ধজী আৰু সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ আভাস পোৱা যায়। শব্দৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ বৃদ্ধজী আলোচনা কৰিলে জাতিৰ বাজনৈতিক, সামাজিক ধাৰ্ম্মিক আৰু আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়েও জানিব পাৰি। Pen শব্দটোৰ অৰ্থ আগেয়ে পাখি আছিল, তাৰপৰা সেই সময়ত পাখি কলমৰ ব্যবহাৰ অনুমান কৰিব পাৰি। 'পত্ৰ' শব্দই লিখাৰ আহিলা স্বৰূপে গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা সোঁৱৰায়। এই পত্ৰ (গছৰ পাত) শব্দৰ পৰা বৰ্ত্তমান কাগজ (যেনে চিঠি লিখা পাত এটা দিয়া) চিঠি (চিঠি-পত্ৰ) আদি অৰ্থ সূচায়। পাতল, (পাতি হাঁহ পাতি লেবু) আদি শব্দ ইয়াৰ পৰা উদ্ভূত হৈছে। এই প্ৰসংগত গছৰ পৰা পোৱা আৰু বৰ্ত্তমান বিশেষভাবে ব্যৱহৃত হোৱা কাণ্ড (যেনে সাতকাণ্ড বামাষণ), শাখা স্কন্ধ সৰ্গ আদি (বিশেষকৈ সাদৃশ্যৰ হেতু উদ্ভব হোৱা) শব্দৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি।

শব্দৰ এই অৰ্থ বিচিত্ৰতা আৰু বিকাশ-যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে মনোৰঞ্জক। ভাৰতীয় প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক জীৱনৰ পৰিচয় থকা দুটা শব্দ হ'ল গোধ্য আৰু অধ্যা। গোধ্য শব্দৰ অৰ্থ অতিথি কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হৈছে ঘাৰ নিমিত্তে গো হত্যা কৰা হয়। প্ৰাচীন কালত অতিথিক গৰু মাৰি ভোজ খুৱুৱা হৈছিল। কিন্তু পিছৰ যুগত কৃষিজীৱী আৰ্থী সমাজত যে গো-হত্যা নিষেধ হ'ল সেই কথা অধ্যা শব্দৰ পৰা বুজিব পাৰি (অধ্যা শব্দৰ অৰ্থ হত্যাৰ অযোগ্য)। প্ৰাচীন সামাজিক বিশ্বাস আৰু চিন্তাধাৰাসূচক শব্দৰ ভিতৰত গোধ্যম্ অচলা মৃগাশ্ব, ননন্দ আদি শব্দৰ উদাহৰণ দিব পাৰি। গৰুক মহ ডাহৰ পৰা বন্ধা কৰিবলৈ যিবোৰ তুণেৰে ধোৱা দিছিল তাৰ নাম হ'ল গোধ্যম্। ঘাহৰ অন্য এটি নাম আছিল বহুদন্ত কিয়নো এই তুণ খুৱালে গৰুৰে বেছি গাখীৰ দিয়ে। পৃথ্বে পৃথিবীক স্থিতিশীল অনুমান কৰি অচলা বোলা হৈছিল কিন্তু মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ লগে লগে গো শব্দও পৃথিবীক বুজাবা হ'ল (গো শব্দটো ঘাহৰ থকা বুজাব)। চন্দ্ৰত হৰিণৰ কল্পনাৰপৰা নাম হ'ল মৃগাশ্ব, শশাশ্ব। বৌদ্ধিক আনন্দ নিদিয়ে দেখি নাম হ'ল ননন্দ।

ধন পৰিবৰ্ত্তনৰ দৰে অৰ্থ পৰিবৰ্ত্তনৰো ধাৰা আছে। সাধাৰণভাবে অৰ্থ পৰিবৰ্ত্তনৰ কাৰণ তিনি ভাগে ভগাব পাৰি। যেনে—(১) অৰ্থ বিস্তাৰ (২) অৰ্থ সংকোচ (৩) অৰ্থ সংশ্লেষ। শব্দৰ অৰ্থ যদি বৰপক অথবা অতিশযোক্তিক সহায়ত বস্তু-নিৰূপক হয় তেন্তে অৰ্থৰ প্ৰসাৰ বাঢ়ে। ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষৰ ধৰ্ম বা গুণে সন্নিবিষ্ট সীমা এৰি বস্তুৰ সাধাৰণ ধৰ্ম বা গুণ নিৰ্দেশ কৰে। শীতকালৰ অসহ্য ঠেটুঠেৰ বাবে বছৰৰ ভিতৰত শৰৎ

কালটোকেই মূল্য বুলি বিবেচিত হৈছিল। সেই কাৰণে শব্দ শব্দটো বৈদিক যুগত বছৰ অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছিল। জীৱন্ত শব্দ: শতম'—ইত্যাদি। আধুনিক বছৰ শব্দটো সংস্কৃত বৎসৰ শব্দৰ পৰা অহা। বৎসৰ শব্দৰ মূল অৰ্থ হৈছে বৰ্ষ অৰ্থাৎ বৰ্ষাকাল ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষ ঋতু হোৱাৰ কাৰণে বছৰৰ সন্নিবিষ্ট বৰ্ষ ব্যৱহাৰ হৈছিল।

বছৰ বুদ্ধদেৱা শব্দ শব্দটোও সম্ভৱতঃ বৰ্ষৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ মূল অৰ্থ অপ (পানী) আৰু দ (দিয়া) অৰ্থাৎ পানী দান কৰা। সংস্কৃত পৰ্য্যব: শব্দই পৰিহি (অহা) অৰ্থাৎ অহা কালিৰ পিছৰ দিন বুদ্ধায়। এই শব্দৰ পৰা উদ্ভূত পৰিহি, পৰিহি, আৰু পৰিহি শব্দই অসমীয়াত অহাকালিৰ পিছৰ দিন আৰু যোবাকালিৰ আগৰ দিন দুয়োটাৰ বুদ্ধায়। 'ধনা' শব্দৰ মূল অৰ্থ আছিল ধনযুক্ত অৰ্থাৎ ধনী। বৰ্ত্তমান ইয়াক ভাগ্যান্ধ অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। প্ৰবীণ শব্দৰ অৰ্থ আছিল বীণা-বাদনত সুযোগ্য কিন্তু অৰ্থ বিস্তাৰৰ ফলত হল যি কোনো কামত সুদক্ষ। সেইদৰে কুশ চৰ্ম্মত নিপুণ এই অৰ্থ বুদ্ধদেৱা কুশল শব্দৰ অৰ্থ প্ৰসাৰিত হৈছে। তিলৰ সাৰ ভাগ তেল। বৰ্ত্তমান সাৰিয়হ তেল, কেবাচিন তেল শব্দৰো প্ৰচলন। পুণ্ডৰ অৰ্থ হৈছে বৃষভ শ্ৰেষ্ঠতা বুদ্ধাবলৈ বৰ্ত্তমান নৰপুণ্ডৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ আছে। এই প্ৰসংগতে বৃহৎ অৰ্থত বজা শব্দৰ প্ৰয়োগ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। যেন—বাজ পথ বাজহংস।

কৈতিয়াবা কোনো ব্যক্তিৰ নাম সাধাৰণভাৱে বিশেষণবাচক শব্দৰ দৰে ব্যৱহাৰ হয়। হিটলাৰী শক্তি বিস্মাকী প্ৰতিভা বাম-ৰাজ্য বাম ছাগলী বাম-টোঙান, বাম দা ভীম-কল ভীম টোকা বুদ্ধ-দৈত্য ধৰ্ম্ম-যুধিষ্ঠিৰ ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ আদিৰ বিস্তাৰিত অৰ্থ মন কৰিব লগীয়া।

মানুহৰ মনত বহু ভাবৰ উদয় হয় আৰু সেই ভাব শব্দৰ যোগে প্ৰকাশ কৰা। কৈতিয়াবা নতুন ভাব প্ৰকাশ কৰিবলৈ নতুন শব্দ সৃষ্টি অথবা পুৰণি শব্দৰ প্ৰত্যয় আদি যোগ কৰি নতুন ৰূপ দিয়া হয়। কিন্তু সকলোৰে পক্ষ নতুন শব্দ সৃষ্টি কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে পুৰণি শব্দতে নতুন অৰ্থ সংযোগ কৰি নতুন ভাব বুদ্ধদেৱা হয়। ইয়াৰ ফলত সময়ত এটা শব্দৰ কেইবাটাও অৰ্থ হয়গৈ। পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, সভ্যতাৰ বিস্তাৰ, বেহা-বেপাৰ আদিৰ হেতু একোটা শব্দৰ অৰ্থ-সমষ্টি অৰ্থাৎ বহু অৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। নৃটোত-স্বৰূপে আদিয়ে কৃষিৰ লগত সম্বন্ধ থকা মূল শব্দটোকে ধৰিব পাৰি। শিক্ষা-দৰ্শন বেহা-বেপাৰত প্ৰয়োগ হোৱাত মূল শব্দৰ বহু অৰ্থ হৈছে। যেন—মূল টীকা মূল কাৰণ, মূল-ধন ইত্যাদি। সেইদৰে ধাতু শব্দই ক্ৰিয়ৰ শক্তি বা প্ৰাণ, সোণ-ৰূপ আদি ধাতু, বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ ধাতু আদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। কৈতিয়াবা এই অৰ্থ সমষ্টিৰ মাজত কোনো এটাই প্ৰাধান্য লাভিলে

বাকীবোৰৰ অৰ্থ লুপ্ত হয়গৈ। ইংৰাজী meat শব্দটোৱে আগেয়ে যি কোনো আহাৰকে বোকাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান অৰ্থ সংস্কৃতিত হোৱাৰ ফলত সি মণ্ডুহ আহাৰ বোকাই। Sweetmeat শব্দটোৱা meatৰ পূৰ্বাৰ্ণ অৰ্থ এতিয়াও ৰক্ষা কৰিছে। ‘অন্ন’ শব্দই সংস্কৃতত আহাৰ বোকাইছিল, কিন্তু অসমীয়াত আহাৰ বিশেষ অৰ্থাৎ ভাতক বোকাই। ‘মৃগ’ শব্দই আগেয়ে যি কোনো পশুকে বোকাইছিল। এই শব্দটোৰ সেই অৰ্থ মৃগেন্দ্র শব্দত আছে। পূৰ্বাৰ্ণ কালত ৰজাৰ বা আত্মীয় স্বজনৰ ওচৰলৈ “পত্ৰ-সন্দেশ” নিয়া হৈছিল, সেই ‘সন্দেশ’ শব্দ সংস্কৃতিত হৈ আজি-কালি এক প্ৰকাৰ মিঠাইৰ নামতহে ৰৈছেগৈ।

সেইদৰে বিগ্ৰহ (মূল অৰ্থ ভাগ), উপস্থান (ঠাই), চেনন (কটা যন্ত্ৰ) আদি সাধাৰণ বা শ্ৰেণী বোকাৰা শব্দ বিধা, বাথান, চেণলৈ সলনি হৈ সেই শ্ৰেণীৰ ভিতৰুৱা এক পদাৰ্থৰ নামত প্ৰয়োগ হৈছে।

ধাৰ্মিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক কাৰণতো শব্দৰ অৰ্থ সংস্কৃতিত আৰু সলনি হয়। উদাহৰণ—মন্দিৰ (ম্ অ ঘৰ), লীলা (ম্ অ ধেমালি), প্ৰসাদ (ম্ অ অনুগ্ৰহ), ভোগ (ম্ অ আহাৰ), ইত্যাদি।

নানা ভাৱৰ সংযোগৰ হেতু কেতিয়াবা শব্দই তাৰ মূখ্য অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰি তাৰপৰা উৎপন্ন হোৱা আন অৰ্থহে প্ৰকাশ কৰে। যেনে—ভাৱৰ (বোকা) অৰ্থ দায়িত্ব, ঘটনাৰ (হাস) শিয়াল গুঁড়ৰ (গোণ্ড জাতীয়) দুষ্ট, মন্দাৰ (মন্দ > লাহে লাহে: বজাৰ মন্দ)। ধাৰ্মিক সংস্কৃতিৰ ফলত অৰ্থ সংকোচ হোৱাৰ দৃষ্টান্ত হল: মহাপ্ৰসাদ, মোহন-ভোগ, অমিতা (> অমৃত)। জাতীয় বদৰ্শ, অভিবদৰ্শৰ ফলত অৰ্থহীন আৰু সংস্কৃতিত হোৱাৰ উদাহৰণ: মূৰ্চালম লিগৰ জাপানী মাল, অঘোৰী (মূল অঘোৰ পশুৰ অৰ্থৰ ঠাইত ব্যাভিচাৰী), নগা ফাঁকি। অতিশয়োক্তি, সাধাৰণ বিশেষণীয় বিশেষণ কতা-বতৰাত ব্যৱহৃত হলে অৰ্থ কিছু পৰিমাণে সংস্কৃতিত হয়। যেনে—বৰ বিৰাট সভা। সংজ্ঞা শব্দ গুণ বোকাৰাত প্ৰয়োগ হলেও অৰ্থৰ হ্ৰাস হয়। ফল (result) পক্ষ (মূল অৰ্থ পাখি)।

এনে প্ৰসাৰ আৰু সংকোচনৰ ফলত বহু সময়ত মধ্যবৰ্তী অৰ্থৰ লোপ হৈ শব্দটিৰ যি অৰ্থ প্ৰকাশ পায় তাৰ লগত মূল শব্দৰ সম্বন্ধ ধৰা টান হয়।

অক্ষত শব্দৰ বহুপৰ্য্যায়ত অৰ্থ নষ্ট নোহোৱা ভাবে পৰাই ব্ৰজ, আত্ম মোক্ষ, আদি অৰ্থৰ উৎপত্তি (অসমীয়াত কিন্তু আত্মৰ শব্দই বৰ্ণ বা হৰফহে বোকাই)। সাধাৰণতে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ লগে লগে শব্দৰ অৰ্থ বিকাশ মন কৰিব লগীয়া। গুণ শব্দই প্ৰথমে গুণকে বুকাইছিল, কিন্তু সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ লগে লগে অৰ্থ হ'ল সম-গুণ, দ-গুণ, সাংখ্যমতে তিনি গুণ, বৈশেষিকৰ সাত পদাৰ্থৰ এক (দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম আদি), সাহিত্যিকৰ মতে বসৰ উৎকৰ্ষ হেতু মাধুৰ্য্য আদি গুণ ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'ঘম্ম' শব্দৰ মূল অৰ্থ 'গৰম'ৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটি অসমীয়াত ঘাম হৈছে। গৰমৰপৰা শৰীৰৰ ওপৰত গৰমৰ ফল 'ঘাম ওলায়', এই অৰ্থত হৈ ঘাম অৰ্থ ব্যৱহাৰ হৈছেগৈ। গৰাৰ শব্দ হিন্দীত গাৰৰ মান্দুহ অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছিল, অসমীয়াত এই শব্দ গোৱাৰ হৈছে। চহৰীয়া মান্দুহৰ বিশ্বাস গাৰ'লীয়া মান্দুহে যি কোনো কথা সহজে বদ্বিৰ নোৱাৰে বা বদ্বিৰলৈ চেষ্টা বা ইচ্ছা নকৰে, গতিকে তেনে অৰ্থতে গোৱাৰ শব্দক প্ৰয়োগ কৰে। সংস্কৃত ভদ্ৰ শব্দৰপৰা অসমীয়াত সেই একে অৰ্থ বদ্বজ্জা ভাল (ভদ্ৰ, ভদল, ভাল্ল, ভাল) শব্দৰ উদ্ভৱ হৈছে। কিন্তু তাৰেপৰা উদ্ভৱ হোৱা ভোদা শব্দই মৰ্থহে বদ্বজায়, কিয়নো ভাল মান্দুহ সাধাৰণতে হোজা। অসমীয়া পদুৰি সাহিত্যত ঠাট শব্দটোৰ বহুল প্ৰয়োগ আছে। যেনে—

বালি ঘালি সুগ্ৰীৱক পাট
দেলহু যো লয়ে বানৰক ঠাট।

এই 'ঠাট' শব্দটো সংস্কৃতৰ 'স্থান' শব্দৰপৰা হৈছে। কিন্তু পদুৰি সাহিত্যত ই বজাৰ ৰাজত্বৰ স্থিতি যাৰ ওপৰত (অৰ্থাৎ সৈন্য) সেই অৰ্থ বদ্বজাইছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও সমুহ, আড়ম্বৰ, আদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈকো ঠাট শব্দৰ প্ৰচলন আছে।

অৰ্থ পৰিবৰ্ত্তনৰ সকলোবোৰ কাৰণ নিৰ্দ্দেশ কৰিব নোৱাৰি পৰিবৰ্ত্তন হোৱাৰ পিছত কি কাৰণে পৰিবৰ্ত্তন ঘটিল তাৰ অনুসন্ধান আৰু ব্যাখ্যা হৈ দিব পাৰি। অৰ্থ পৰিবৰ্ত্তনৰ মূলতে হৈছে ভাবৰ সম্বন্ধ। পৰিবৰ্ত্তনৰ কেটোমান মূল কাৰণ তলত দিয়া হল,—

সাধাৰণতে উপমা, ৰূপক সমাসোক্তি আদি অলংকাৰৰ সংযোগত শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটে। যেনে—কীৰ্ত্তি-কলাপ, (মূল অৰ্থ ম'ৰাৰ নেজৰ নিচিনা বিচিত্ৰ কীৰ্ত্তি)। মধুৰ শব্দৰ মূল অৰ্থ হৈছে মধু বদ্বজ কিন্তু মধুৰ সঙ্গীত মধুৰ মাত, মধুৰ বাণী ইত্যাদিত সুবলা অৰ্থ বদ্বজাবলৈ মধুৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বসাল হৈছে বসবদ্বজ (ফল আদিত থকা), কিন্তু বসাল কথা বসাল কাহিনীৰ আজিকালি প্ৰয়োগ আছে।

ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক সামাজিক, ৰাজনৈতিক, আৰ্থিক পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তনতো শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটে। বেদত 'উষ্ট' শব্দ প্ৰথমে ম'হ বা মেথোন বদ্বজ্জাত ব্যৱহাৰ হৈছিল। পিছত এই শব্দই উট বদ্বজ্জা হ'লগৈ। এই কথাই ম'হ থকা দেশৰপৰা উট থকা দেশলৈ আৰ্য্য জাতিৰ আগমনৰ আভাস দিয়ে। বিদৰ্ভ এখন পদুৰি দেশৰ নাম, ইয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বৈদৰ্ভী প্ৰকৃত অৰ্থ বিদৰ্ভদেশৰ তিবোতা। কিন্তু বৈদৰ্ভী শব্দই বদ্বিৰী বা দময়ন্তীকহে বদ্বজায়। বৰফুকন বৰগোহাঁই, বৰদলৈ শব্দই আহোম বদ্বজত বিশেষ বিবৰা বদ্বজাইছিল। আজিকালি সেইবোৰ অৰ্থহীন উপাধি মাত্ৰ।

বেহা বেপাৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ হেতুও শব্দৰ অৰ্থ সলনি হয়। এনে লেনদেনৰ ফলত দক্ষিণৰ গদুলি (সূতা) আৰু দৰব গদুলি (tablet) বৃদ্ধৱাত ব্যৱহাৰ হৈছে। ফাৰ্চী খতৰ (মূল অৰ্থ পত্ৰ) অৰ্থ হৈছে দলিল আৰু সংস্কৃত পটুহৰ (ফলক) অৰ্থ হৈছে পটা। শস্য বৃদ্ধৱা বতি আৰু মাস শব্দই ওজন (তোলাৰ অংশ) বৃদ্ধাইছে। মহাজনৰ অৰ্থ হৈছে দোকানী আৰু দেৱলীয়া (দীপাৱলীৰ পৰা) হৈছে ধন সম্পত্তি নষ্ট হোৱা অৱস্থা।

শব্দৰ আৰু শব্দৰ শব্দই মূলতে স্বামীৰ পিতৃ-মাতৃকহে বৃদ্ধাইছিল সমাজ আগেয়ে পিতৃ-তন্ত্ৰ আছিল দেখি এনে ব্যৱহাৰ হৈছিল। কিন্তু সমাজৰ অৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ঘটাত এতিয়া তিব্দ্ৰতাৰ পিতৃ-মাতৃকো বৃদ্ধাৱা হ'ল। বিবাহ শব্দটোৰ মৌলিক অৰ্থ হৈছে লৈ অহা বা অপহৰণ কৰি অনা। আদিম কালত যে ছোৱালী অপহৰণ কৰি বা পলুৱাই নিয়া হৈছিল এই শব্দই তাৰে প্ৰমাণ কৰে। সেইদৰে দেৱৰ শব্দটোৱে যে তিব্দ্ৰতাই স্বামীৰ লগত সহমৃতা নহৈ স্বতীয় বৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই কথা সূচাইছিল। কিন্তু এতিয়া স্বামীৰ ভ্ৰাতৃক বৃদ্ধাৱা হৈছে। প্ৰাচীন কালত কন্যাই নিজে পাত্ৰ বৰণ কৰিছিল সেই কাৰণে স্বামীৰ নাম বৰ। গ্ৰন্থ শব্দই পুৰুষে একেলগে গাঁথি থোৱা পাতক বৃদ্ধাইছিল কিন্তু আধুনিক যুগত কাগজত লিখা কিতাপ-পুথি বৃদ্ধায়। কাপোৰ শব্দই পুৰুষে কপাহৰপৰা প্ৰস্তুত বস্ত্ৰক বৃদ্ধাইছিল। আজিকালি পাটৰ কাপোৰ মৃগাৰ কাপোৰ সকলোৱেই কাপোৰ সংজ্ঞাৰ অন্তৰ্গত।

সাংস্কৃতিক জীৱনৰ পৰিবৰ্তনৰ হেতুও শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিবৰ্তন ঘটে। মুছলমানসকলৰ আগমনত অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি কিছুপৰিমাণে সলনি হয় এই সময়তে কিছু কিছু নতুন নীতি নিয়ম আমাৰ দেশলৈ আহে তাৰে ভিতৰত এই হল হোকা-চিলাম। বৰ্তমান কিন্তু হোকা পানী বন্ধ বা নচলে বুলিলে অৰ্থ সূকীয়া হয়। মৃদুগ আছিল Soal মৰা ছপাখানাৰ দিনত হল Printing, সংস্কৰণ (সংশোধন কৰা) হল তাঙৰণ। স্থানৰ পৰা হল থানা (পুলিচ) পাঠশালাই কেৱল বৃদ্ধাই গাঁৱৰ নিম্ন প্ৰাইমাৰী স্কুল।

অশ্লীল অশোভন বোণ-বাধি মৃত্যু যোন সম্পৰ্কীয় বিষয় শোভনীয় আৰু ভদ্ৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অথবা অশ্লীল সংস্কাৰ হেতু সূভাষণ (Euphemism) প্ৰয়োগ কৰা ৰীতি আছে। মনত ভয় নলগাবৰ কাৰণে বসন্ত ৰোগক শীতলা আৰু আই নাম দিয়া হৈছে। পাগৰ বাহিৰ হোৱা 'বাহিৰ ফুৰা 'ভৰি-হাত ধোৱা' পঞ্চম প্ৰাপ্ত হোৱা, 'মহানিদ্ৰা অনন্ত শয়ন স্বৰ্গী' আদি কথাবোৰৰ উৎপত্তি এনে ভাৱেই হৈছে। বৈষ্ণৱ ভকতীয়া ভাষাত এনে বিনয়-মূলক বাক্যাংশৰ বহুল প্ৰচাৰ আছে। যেনে 'ঘৰত ভৰি-ধালি দিয়া 'চলা জনা সন্তোষকাৰ। শ্লেষৰ বাবেও অৰ্থৰ পৰিবৰ্তন হয়। কিস্কৰ (কি কৰিম বুলি যি সোধে), তক্ষৰ (সেই কাম কৰোঁতা) ভোলানাথ (মুখ) খলিকা

(দক্ষিণ) আদি শব্দৰ এনেকৈয়ে সৃষ্টি হৈছে। মিছাৰ সলনি অসতা, মূৰ্খৰ সলনি অজ্ঞানী আদি নঞৰ্থক শব্দৰ ভদ্ৰভাষা ব্যৱহাৰৰ ইচ্ছা প্ৰৱণতাৰ ফলত জন্ম হৈছে। মানব মনৰ উৎফুল্লতা, ভাবাবেগ আৰু অতিশয়োক্তি প্ৰিয়তাৰ বাবেও শব্দৰ অৰ্থৰ বিকৃতি ঘটে। ক্ৰোধ ভয় আনন্দ, বিৰক্তি ভাবৰ অতিশয়াত ব্যবহৃত হোৱা ভয়ঙ্কৰ ভয়ানক প্ৰচণ্ড শব্দই মূল অৰ্থতকৈ অতিবীজ্ঞত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে।

কোতিযাবা একে জাতীয় শব্দৰ এটাই প্ৰাধান্য লাভ কৰে আৰু তাকই গোটেই জাতিৰ অৰ্থত ব্যবহাৰ কৰা হয়। টকা-পইচা শব্দটোৱে অৰ্থ-সম্পত্তি সকলোকে বুজায়। (অনা সিকি দুআনি আদি ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত)। চিঞাহি শব্দটো ফৰাচী শব্দৰপৰা আহিছে। ইয়াৰ মূল অৰ্থ কলা পনীয়া দ্ৰব্য এতিয়া ই সকলো প্ৰকাৰৰ বগা, নীলা আদি চিঞাহিকে বুজায়।

প্ৰকৃত শব্দ প্ৰয়োগৰ অজ্ঞতাৰ বাবেও অৰ্থৰ সাল সলনি হয়। পাশ্চাত্য শব্দটোৰে অশোকৰ দিনৰ এটা ধৰ্ম্ম-সম্প্ৰদায়কহে বুজাইছিল। কিন্তু অসমীয়াত সেই শব্দটো দৃঢ় দাগাবাজ আদি অৰ্থতহে ব্যৱহাৰ হয়। অৱদান শব্দৰ অৰ্থ আছিল আশ্ব ত্যাগৰ ম্বাৰা কৰা বিশিষ্ট গোৰুৱাৰ দান। এতিয়া বোল ছাঁবিৰ নিতা-নতুন অবদান সদাৰ হবই লাগিছে। শব্দৰ অৰ্থৰ অৱনতিৰ উদাহৰণ স্বৰূপে কবি আৰু নট শব্দটোও লব পাৰি। কবি মনীষী পৰিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ—এই বেদ বাক্যত কবি অৰ্থ মেধাৱী, কিন্তু পিছৰ যুগত সংস্কৃতত অৰ্থ হ'ল কবিতা ৰচীতা। নট শব্দৰ প্ৰাচীন অৰ্থ আছিল নাটকজাত সুদক্ষ আজিকালি বুজুৱা হ'ল এক সাধাৰণ বৃত্তি। সং শব্দৰ মূল অৰ্থ বৰ্ত্তমান বা বিদ্যমান আৰু অসং অবিদ্যমান। কিন্তু অসমীয়াত দুয়োটাৰ অৰ্থৰ অৱনতি ঘটিল আৰু অসং অৰ্থ হ'ল বেয়া। শব্দৰ অৰ্থৰ অৱনতি প্ৰসংগত মন কৰিবলগীয়া যে কোনো ক্ষেত্ৰত তৎসম শব্দটোৰ অৰ্থ ঠিকই থাকে তদন্তৰ ৰূপতহে অৰ্থৰ পৰিণতি ঘটে। যেন-গৰ্ভিণী (গৰ্ভৱতী তিব্ৰতা) আৰু গাভিনী (জন্মত) বংশ আৰু বোচৰা (পুতৌ বুজুৱাত) ভদ্ৰ আৰু ভোদা।

শব্দৰ অৰ্থৰ যেনেকৈ অৱনতি হয় সেইদৰে উন্নতিও হয়। শব্দৰ অৰ্থৰ উন্নতি হোৱাৰ এটি মনোৰঞ্জক উদাহৰণ হৈছে 'সাহস' শব্দ। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰত সাহস শব্দ পাঁচ প্ৰকাৰ বেয়া কাৰ্য্য কৰাত প্ৰয়োগ হৈছিল,—

মনুৰা মামৰং স্তেৱং পৰদাৰ্য্যন্তমৰ্ণনম ।

পাৰ্ৱামমন্তং চৈৱ সাহসং পশ্থা স্মৃতম ॥

কিন্তু অসমীয়া অভিধানত ইয়াৰ অৰ্থ কৰা হৈছে 'নিৰ্ভৰতা, নিভীকতা' আৰু সাহসী পদৰ অসমীয়াত প্ৰশংসা-বাচক শব্দ। ভোগ শব্দৰ সাধাৰণ

অৰ্থ উপভোগ কৰা, কিন্তু ভোগ দিয়া, ভোগ-জৰা আদি শব্দই দেৱ দেৱীক দিয়া বস্তু বুজায়। স্থান শব্দৰপৰা ঠাই আৰু থান ওলাইছে। কিন্তু ‘থান’ বুলিলে পৱিত্ৰ বা দেৱতাৰ স্থান বুজায়। গোস্বামী শব্দৰ অৰ্থ গৰুৰ স্বামী বা গৰাকী। ইলাধুৱৈ লিখিছে,—

ব্ৰজঃ স্যাদ গোকুলং গোষ্ঠং গোবন্দং গোধনং ধনম ।

গোমান গোমো স্ব গোবিন্দ অধীকৃত গোবাম ॥

অসমীয়াত এই গোস্বামী শব্দ আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা গোসাই, গোহাঁই আদি শব্দ উৎকৰ্ষতাৰ ভাৱ বুজুৱা ভালমান অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। ই ঈশ্বৰ, বিশেষ জাতি আৰু উপাধিসূচক। পজনীয় ব্যক্তি আৰু স্বাক্ষণক বুজাবলৈকো গোসাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আহোমৰ দিনত গোহাঁই এক উচ্চ বিষয়াৰ পদবীত পৰিণত হৈছিল।

সংস্কৃত বৈয়াকৰণিকসকলে উপসৰ্গৰ সংযোগত সমাস-সিদ্ধিৰ হেতু, লিঙ্গ-ভেদ, স্বৰ-ভেদ আদিৰ কাৰণেও শব্দৰ অৰ্থ ভেদ নিৰ্ণয় কৰিছে। ভাট্টোজি দীক্ষিতে উপসৰ্গ সংযোগত শব্দৰ অৰ্থ ভেদ প্ৰসংগত লিখিছে —

উপসৰ্গেন ধাতুৰ্থো বলাদন্য নীয়তে ।

প্ৰহাৰ হাৰ সংহাৰ বিহাৰ প্ৰতিহাৰবত ॥

অৰ্থাৎ হ্, ধাতুৰ সাধাৰণ অৰ্থ হৈছে হৰণ, কিন্তু উপসৰ্গ সংযোগত সাধিত হোৱা প্ৰহাৰ, আহাৰ, সংহাৰ বিহাৰ প্ৰতিহাৰ আদি শব্দৰ অৰ্থ বিভিন্ন হৈছে। সেইদৰে কৃ ধাতুৰ পৰা উৎপন্ন আকাৰ, বিকাৰ, প্ৰকাৰ, উপকাৰ অনুকৰণ, সংস্কাৰ, সংস্কৰণ আদি শব্দৰ অৰ্থ বিভিন্ন। জি ধাতুৰপৰা সৃষ্টি হৈছে যদিও উপসৰ্গৰ হেতু বিজয় আৰু পৰাজয়ৰ অৰ্থ বেলেগ। স্ধা ধাতুৰ অৰ্থ ৰোৱা কিন্তু প্ৰস্থান হৈছে যোৱা।

সমাসসিদ্ধি পদ পিতৰো আৰু ভ্ৰাতাৰোৰ অৰ্থ ক্ৰমান্বয়ে পিতৃ-মাতৃ আৰু ভাই-ভনী সেইদৰে বহুত্ৰীহিত দুই শব্দৰ সমাস হলে তৃতীয় এক অৰ্থৰ উৎপত্তি হয়। যেনে—নীলাম্বৰ, শ্ৰীনয়ন।

লিঙ্গ ভেদত ভিন্ন অৰ্থ হোৱাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে সংস্কৃতৰ ‘সাব’ শব্দটোৰ দৃষ্টান্ত দিব পাৰি। নপুংসক লিঙ্গ হলে সাব শব্দৰ অৰ্থ ন্যায়সংগত (নৈতৎসাৰম) পুংলিঙ্গ হলে ইয়াৰ অৰ্থ উৎকৰ্ষ অথবা সাব ভাগ যেনে—চন্দনসাব। সেইদৰে স্ত্ৰীলিঙ্গ হিম্যনানী আৰু অৰুণ্যনানী শব্দই ক্ৰমান্বয়ে অতি-মাত্ৰা হিম আৰু বিৰাট অৰুণা বুজায়। যবনানী শব্দৰ অৰ্থ যবনৰ লিপি, যবনৰ স্ত্ৰী নহয়।

দ্বিতীয় ভাগ

অসমীয়া সংস্কৃতি

১। আগকথা

আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতি ঘাইকৈ আৰ্য্য সংস্কৃতিৰ ওপৰতে কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈছে। অৱশ্যে আৰ্য্য সংস্কৃতিৰ বাহিৰেও বিভিন্ন জনজাতিয়ে যুগে যুগে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিশেষভাবে পৰিপূৰ্ত্ত কৰিছে। অসমীয়া সংস্কৃতি কোন কোন জনজাতিৰ দানৰ ওপৰত গঢ়ি উঠিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণ কৰা সমীচীন। প্ৰাকৃতিক আৰু ভৌগোলিক অবস্থাৰ ওপৰত দেশৰ সংস্কৃতি সভ্যতা ডাঙিখিনি নিৰ্ভৰ কৰে।

অসমৰ স্থিতি ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব সীমান্তত। গতিকে অসমৰ লগত অতি প্ৰাচীন কালৰেপৰা ব্ৰহ্মদেশ ইন্দ্ৰাচীন তিস্তত হিমালয়ৰ পাদদেশৰ অঞ্চলসমূহ আৰু চীন মহাদেশৰ সংযোগ ঘটা স্বাভাৱিক। এই কথা মহাভাৰত আৰু পুৰাণ আদিয়েও প্ৰমাণ কৰিছে। ভগদত্তৰ সেনাবাহিনীত চীন আৰু কিৰাত সৈন্য আছিল বুলি উল্লেখ আছে। চীনসকল যে মগোলীয় জাতিৰ মানুহ তাত সন্দেহ নাই। কিৰাতৰ বংশৰ কিৰান্তি সকল বৰ্ত্তমান নেপাল তিস্তত আৰু হিমালয়ৰ পাদদেশত আছে। কৰ্ম পুৰাণৰ মতে এষ্টলোক পূৰ্ব-ভাৰতৰ অনাৰ্য্য লোক। ডঃ কাৰ্কাতয়ে কিৰাত শব্দটো 'ককত' শব্দৰপৰা সৃষ্টি হৈছে বুলিছে। একালত কিৰাতসকলৰ অসমত বিশেষ আধিপত্য আছিল। তেওঁ-লোকৰ ধৰ্ম্মমতেই অসমত চলিছিল। বৌগিনীতন্ত্ৰত কোৱা হৈছে,

সিদ্ধিৰি বৌগিনী পীঠে ধৰ্ম্মঃ কৈৰাতজঃ।

সপ্তম শতাব্দীৰ কামৰূপৰ বজা শালস্তম্ভক স্লেচ্ছাধিনাথ, অৰ্থাৎ স্লেচ্ছৰ বজা বুলি কোৱা হৈছে। স্লেচ্ছ শব্দই আৰ্য্য গণ্ডীৰ ভিতৰত নপৰা লোকক বুজাইছিল। প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজমালাত দানৱ আৰু অসুৰ নৃপতিৰ উল্লেখ আছে, অহীৰণ্য দানৱ, হটকাসুৰ, সম্বাসুৰ, বলাসুৰ ইত্যাদি। এইবোৰ কথাই পুৰণি অসমত আৰ্য্য সকলৰ আগমনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন জনজাতিৰ বসতিৰ প্ৰমাণ দিয়ে।

অতীত কালৰে পৰা চীন তিস্তত আদি দেশৰ লোক অসমলৈ আহিবলৈ বাট-পথ আছিল। সেই বাট-পথ থকাৰ বৰ্ত্তমান পৰিচয় পোৱা গৈছে। হিউয়েন চাংৰ সাতশ বছৰ পূৰ্বে চাং কিয়েন (খৃঃ পূঃ) নামৰ এজন

চীন ৰাজদূতে দক্ষিণ চীনৰপৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ ব্ৰহ্ম, মণিপুৰ, কামৰূপৰ মাজেদি আফগানিস্থানলৈ যোৱা এটা দীঘল বাটৰ উল্লেখ কৰিছে। বেকট্ৰিয়া দেশৰ বজাৰত বেছম আৰু বাহৰ মনোমোহা বস্তুৰ বেচা-কিনা দেখি চাং কিয়েনে অনুসন্ধান কৰি গম পালে যে সেই বস্তুবোৰ বেকট্ৰিয়ালৈ দক্ষিণ চীন আৰু ইউনান প্ৰদেশৰপৰা ওপৰত উল্লেখ কৰা বাটোঁদ গৈছিল। ইউনান প্ৰদেশৰ লগতো ভাৰতৰ নানাভাৱে সংযোগ ঘটিছিল। পিচৰ যুগত এই দেশক ভাৰতৰ মানুহে বিদেহ ৰাজ্য নাম দিছিল। হিউয়েন চাংৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ততো অসম-চীন সংযোগ পথৰ উল্লেখ আছে। এই পথ হিউয়েন চাংৰ সময়ত দুৰ্গম আৰু নানা বন্য জন্তুৰে সমাকীৰ্ণ আছিল। অসমৰপৰা এই বাটোঁদ চীনলৈ আহোঁতে প্ৰায় দুমাহ সময় লাগিছিল। চীনৰ লগত যে অসমৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছিল সেই কথা অন্য এটি ঘটনাৰপৰা জানিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ ৰাজ-সভাত পৰিৱাজক হিউয়েন চাংগে নিতৌ এটি গীত গোৱা শুনিছিল। সেই গীতটিত চীনৰ এজন ৰাজকোঁৱৰৰ বিজয় কাহিনী বৰ্ণোৱা হৈছিল। গীতৰ ঘটনাৰ সময় ৬১৯ খৃষ্টাব্দ হিউয়েন চাংগে কামৰূপলৈ অহাৰ সময় আনুমানিক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দ। এইটো মন কৰিব লগীয়া যে ১৯ বছৰৰ ভিতৰতে চীনত ঘটা ঘটনা এটাৰ সম্বন্ধে অসমত গীত ৰচনা হৈছিল, সেই গীত সৰবৰহী হৈ ৰাজ-সভাত গোৱাও হৈছিল। নৱৰ শতিকাৰ চীন পৰিৱাজক কিন্নাতানে টংকিন চহৰৰপৰা কামৰূপলৈ অহা এটা বাটৰ সন্ধান দিছে। টংকিনৰপৰা কামৰূপ আৰু তাৰে পৰা কৰতোৱা নদী পাৰ হৈ এই পথ পুণ্ড্ৰবৰ্ম্মনলৈ গৈছিল। তাৰ পৰা গঙ্গা পাৰ হৈ কঙ্কণলৰ মাজেদি মগধ ওলাইছিল। অসমৰ লগত মগধৰ এই জল-স্থল পথটোৱেই সংযোগ ঘটুৱাইছিল।

অসমৰপৰা যে তিস্ততলৈ বাট আছিল সেই কথা তৰকং-ই-নাৰ্চিৰ গ্ৰন্থত উল্লিখিত আৰু কানাই বৰশী শিলত ইংগিত থকা মহম্মদ বক্তিয়াৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা জনা যায়। তিস্ততৰ কৰপন্তন নামৰ বজাৰৰপৰা কামৰূপৰ মাজেদি বংগৰ লক্ষণৱতী চহৰলৈ ঘোঁৰাৰে যাতায়াত কৰা হৈছিল। কৰপন্তনলৈ যাওঁতে বৰ্ত্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কাষৰ শিলসাঁকো পাৰ হৈ যাব লাগিছিল। শিল-সাঁকোৰ পৰা কৰপন্তনলৈ ১৬ দিনৰ বাট আছিল। বোম্বাইৰ সহজীৱা পণ্ডৰ সিদ্ধাচাৰ্য্য মীননাথে অসমৰপৰা তিস্ততলৈ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এনে বাটে যোৱা তথাও বৰ্ত্তমান প্ৰকাশ পাইছে। ব্ৰহ্মদেশৰ লগত থকা যোগাযোগৰ পথৰ বিষয়ে মানৱ আক্ৰমণেই প্ৰমাণ কৰে।

২। অষ্টিক-ভাষী

সংযোগত পথৰ সন্নিবিধাৰ হেতু প্ৰাচীন কালৰপৰাই বিভিন্ন সময়ত দলে দলে নানা ফৈদৰ জনজাতিলোক অসমলৈ আহিছিল। এওঁলোকৰ ভিতৰত অষ্টিক-ভাষী সকলেই প্ৰাচীনতম। ভাষা-তত্ত্ববিদসকলে অষ্টিক-ভাষীসকলক অম্ব্ৰনোছিমান আৰু অম্ব্ৰ-এছিয়াটিক—এই দুই ভাগত ভগাইছে। অম্ব্ৰ-এছিয়াটিকৰ ভিতৰত আকৌ তিনি শাখা। মনখমেৰ (মনখেৰ নিকোবৰ), খাছীয়া, কোল-মুন্ডা (চাওতাল মুন্ডাৰী, হো)। অষ্টিক-ভাষীসকল খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব্ব দ্ৰুহজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে হোৱাং-হো আৰু ইয়াং-চিকিয়াং নদীৰ পাৰৰ পৰা দক্ষিণ চীন ব্ৰহ্ম অসম, ইন্দোচীন আদিলৈ সিচৰ্ণাতি হৈ পৰে। ভাৰতত ঘাইকৈ গঙ্গা নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অষ্টিক-ভাষীসকলে বাস কৰে। ডঃ সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে নদী বাচক গঙ্গা শব্দটো অষ্টিকৰ পৰা উদ্ভূত বুলিছে। পহিলুদক্ষি, ব্লক, চিলভা লেভী, শ্বেন কনো, প্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগচী, সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় বাণীকান্ত কাকতি আদি পণ্ডিতে সংস্কৃত ভাষাত অষ্টিক ভাষাৰ কি দান সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। এই প্ৰবন্ধত তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ ফলসমূহকে জড়িকুৱা হৈছে।

অষ্টিক-ভাষীসকল ঘাইকৈ পৰ্ব্বতত বাস কৰিছিল। অসমীয়া ভাষাত পৰ্ব্বত বুলোৱা আৰু পৰ্ব্বতৰ লগত সম্বন্ধ থকা পাহাৰ, টিলা, টিং, মৈদাম, টিপ শব্দসমূহেই এই কথা প্ৰমাণ কৰে, কিয়নো এই শব্দসমূহ অষ্টিকৰ পৰা অহা। ডক্টৰ কাকতিয়ে প্ৰাগজ্যোতিষ (পাহাৰীয়া ঠাই), হাব্দুপেশ্বৰ (পৰ্ব্বতৰে ঢাক খাই থকা) কামৰূপ-কামাখ্যা (পাহাৰত থকা ঠাই, শ্ৰীমানৰ লগত সম্বন্ধ) তেজপুৰ (সাপৰ ঠাই) আদি নাম মূলতে অষ্টিক বুলি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছে। স্থান নিৰ্দেশক—ত-তে, তেতক-তিবা, তোক অষ্টিক প্ৰত্যয়গণৰে অসমৰ বহু ঠাইৰ নামকৰণ হৈছে। যেনে—চমতা, বকতা, ধৰমতুল (তুল পাহাৰ)। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অন্যতম নাম লুইত ডঃ কাকতিৰ মতে লাও-তু শব্দৰপৰা উৎপত্তি হৈছে। পানী বুলোৱা—হো-হোং, ওং-ওং, তিহু, দ্- আদি প্ৰত্যয়ৰে অসমৰ বহুতো নদীৰ নাম হৈছে। যেনে—তিহু, তিপাম, তিৱক, দিহাং, দি-বং, বদতি, তিৰাপ ইত্যাদি। অসম আৰু বঙ্গদেশত 'কুৰি' (একুৰি, দুকুৰি ইত্যাদি) হিচাপে বস্তুগণনাৰ যি ৰীতি আছে, সেই ৰীতি আৰু সংখ্যাৰাচক 'কুৰি' শব্দ উভয়ে অষ্টিকৰ। এই 'কুৰি' সংখ্যাটো মানৱ দেহৰ কুৰিটা আঙুলিৰ সংখ্যাৰ পৰা উদ্ভূত হৈছে। কুৰিৰ লগতে 'পোল' আৰু 'গুণ্ডা' হিচাপে গণনা কৰাৰ নিয়মো অষ্টিকৰ পৰা পোৱা হৈছে। হুঠন (কিলাকুঠিৰ পৰা হুঠিলৈকে) হিচাপে দীৰ্ঘতাৰ জোখ অষ্টিকৰ প্ৰথা।

পদাৰ্থি কালৰপৰাই গাওঁ আৰু গ্ৰাম্য-সভ্যতাই অসমত প্ৰাধান্য লাভ আৰ্হিছে। ভাস্কৰবৰ্ম্মা আদি প্ৰতাপশালী ভৌম বজাসকলৰ দিনতো অসমৰ নগৰ আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পৰা হৈ আছিল। গাৱলীয়া সভ্যতাৰ লগত কৃষি-জীৱনৰ বিশেষ সম্পৰ্ধ। অসমৰ কৃষি সভ্যতাৰ মূলতে হৈছে অশ্বিক-ভাৰীসকল। পছিলদুস্কিয়ে নাংগল শব্দটো অশ্বিকৰপৰা পোৱা বুলি কৈছে। বৰ্ত্তমান অসমৰ জনজাতিয়ে বহুদূৰ খেতি কৰা প্ৰথা অশ্বিকৰ দান। বহুদূৰ খেতি কৰোঁতে পদাৰ্থ জোঙা মূখৰ কাঠৰ লাঠী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰ নাম আছিল 'লক', সেই শব্দই সংস্কৃতত নাংগল হৈছে। খাছীয়া ভাষাত ই এতিয়াও ল লিংকাৰ। কাৰ্কাতিৰ মতে জহা ধান অশ্বিকৰপৰা আহিছে। ধানৰ বাহিৰেও অশ্বিকসকলে কল, বেঙেনা, লাও, তামোল, নাৰিকল, হালধি, শংগাবোৰৰ (আদা) খেতি কৰিছিল। কিয়নো এই বস্তু বুদ্ধোৱা শব্দবোৰ অশ্বিকৰ। ইন্দো-ইউৰোপীয়-ভাষীৰ মাজত তামোলৰ ব্যৱহাৰ নাই। তামোলৰ লগত ইন্দোচীন লোকৰহে সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ লগত অশ্বিকসভ্যতা ওতঃ-প্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। অসমীয়া বিহুগীতত তামোলৰ মৌল নবুজা জনক ইতিকিং কৰা হৈছে—

‘তামোলৰ আমোলে মোলে ঐ নাচনী
তামোলৰ আমোল মোল,
ক'ৰপৰা পালাহি দেৱা চালি খোৱাটো
তামোলৰ নেজান মোল।’

অসমৰ দেশৰ জনজাতিসকলৰ মাজতো তামোলৰ বিশেষ প্ৰচলন আছে। উৎসৱ অনুষ্ঠানত তামোল নহলে নচলে। তামোলৰ প্ৰসঙ্গত বিয়াৰ সময়ত কন্যাৰ ঘৰলৈ ঠোক-তামোলৰ ভাৰ নিয়া, দৰা কন্যাৰ মাজত তামোলৰ-কটাৰী সলোৱা, গুৰুদৰ ঘৰলৈ গুৰা-পাণ আগ বঢ়োৱা আদি অনুষ্ঠান বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। বস্তুদ্বয় আৰু প্ৰেম-প্ৰীতিও তামোল-পাণৰ মাজেদিয়েই হয়। বিহুগীতত আছে—

‘কিনো তামোলখনি দিলা মোৰ মইনা
অতি চেনেহৰে খলো
সেইনো তামোলখনি খাবৰে পৰা
ভোমৰ লগত চিনাকি হলো।’

তামোল খোৱাৰ লগত নানা আচাৰ-ব্যৱহাৰ গঢ়ি উঠিছে। ভাত খাই তামোলেৰে মূহুৰ্দ্ধি নেমাৰিলে মূহুৰ্দ্ধি নহয়। বাবে তাৰে হাতৰ কটা তামোল খালে জাত ৰোজাৰ ভয়—

‘ভোমৰ কটা তামোল   নেবাঙ ঐ লাহৰি
জামাৰে মথিৰ কুল।’

ভামোলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমীয়া বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভামোল নোখোৱা পক্ষীও গঢ়ি উঠিছে। অসমৰ খাছীসকলৰ মাজতো ভামোল-সম্বন্ধীয় বহুত আচাৰ নীতি আছে। সংকাৰ কৰাৰ সময়ত মৰাণত ওপৰত ভামোল পাণ থৈ কয়—‘বিদায়, দেৱতাৰ ঘৰত গৈ ভামোল পাণ খোৱা গৈ। পিছলুন্ধিকৈ ভামোল শব্দটো ‘বল’ বা ‘বোল’ শব্দৰ লগত পূৰ্ব্ব প্ৰত্যয় ‘তম’ বা ‘তাম’ যোগ হৈ হোৱা বুলি বিবেচনা কৰিছে। ভামোলৰ লগত সম্বন্ধ থকা ‘মুৰিয়া’ (To roll up) শব্দটোও তেওঁৰ মতে অষ্টিকৰ পৰা অহা। বিভিন্ন অষ্টিক-ভাষীৰ মাজত ভামোল শব্দটো বল, ব্দ, বলউ, মল, অ, ব্দ, ব্দ আদি ৰূপত পোৱা গৈছে। পিছৰ যুগত সংস্কৃত ভাষাত এইবোৰৰ পৰাই ভাম্বল, শব্দ গঢ়ি উঠিল। অন্য এটি মন কৰিবলগীয়া কথা যে হিন্দুৰ ধৰ্ম-কাৰ্য্যত ভামোলৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰথম উল্লেখ কালিকা-পুৰাণত আছে। এই পুৰাণ অসমত ৰচিত বুলি অনুমান কৰিবৰ স্থল আছে। অসমীয়া মন্ত্ৰৰ সাধনত আজিও ভামোল-পাণ প্ৰয়োগ কৰা হয়।

সৰিয়হ খেতি আৰু সৰিয়হ তেলৰ ব্যৱহাৰো অষ্টিক-ভাষীসকলে জানিছিল। লাওপানী তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কষ্ট। সংস্কৃত ‘কৰ্পাস’ শব্দটো অষ্টিকৰ দান বুলি বিশ্বাস। কোপইহ, কবচ, কোপচ, কপহ—এনেবোৰ শব্দৰ পৰা ‘কৰ্পাস’ শব্দ হৈছে। ইয়াৰ পৰা বজা যায় কপাহৰ খেতি আৰু কপাহৰ সূতাটো প্ৰথা অষ্টিকৰ দান। অসমৰ জনজাতিৰ মাজত তাঁতশালৰ বি বহুল প্ৰচাৰ তাৰ মূলতে এই অষ্টিক প্ৰভাৱ। সম্ভৱতঃ চীন দেশৰ পৰাই তাঁতবোৱা প্ৰথা অসমলৈ আহে, লগতে পাট আৰু মৃগা (মৃণ্ডাৰী ভাষাত মৃগা অৰ্থ মৃদ্ধা) শিল্পও তেওঁলোকে আনে। আঁচুসূতা, কিংখাপ অষ্টিকৰ দান।

খেতি-বাতিৰ বাহিৰেও অষ্টিক-ভাষীসকলে চিকাৰ আৰু পশু-পক্ষী পালন কৰি জীৱন নিৰ্ব্বাহ কৰিছিল। অষ্টিক-ভাষীসকলেই প্ৰথমে কুকুৰা পোহ মনায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হাতীক ঘৰচীয়া কৰে। ‘হস্ত্যাৰুৰ্বেদ’ নামৰ পুৰণিত পালকাপা মূনিৰ উল্লেখ আছে, তেওঁ হাতীৰ জাক এটা পুৰিছিল। এই হাতীবোৰ অঙ্গদেশৰ বজা লোমপাদে ধৰাই নিছিল। কিন্তু সেই হাতী-বোৰে বজাৰ ঘৰত কোনো আহাৰত মূখ নিদিলে, পিছে পালকাপা মূনিৰে নিজে সৈ সেই হাতীবোৰৰ মন ভাল লগালে। ডঃ বাগচীৰ মতে ‘পালকাপা’ নামটো অনাৰী, সম্ভৱতঃ অষ্টিকৰ পৰা উদ্ভৱ। গজ, শ্বাভগ, হাতী এই ত্ৰয়বোৰ অষ্টিকৰ। অষ্টিকসকলে চিকাৰ কৰা অন্য জন্তুৰ ভিতৰত গঁড়া, মেখোন, ভূৰা (গাহৰি), কেৰেটুৱা, জহামাল, হেপা, কুকুৰনেচীয়া, ঢেকীয়া-পতীয়া, লতা-শাকৰি, লতা-কটুকা নাহৰ-কটুকা, বাঘ কুকুৰ, টিৱা, কাম আৰু কপৌ প্ৰধান। এই আটাইবোৰ অষ্টিক ভাষাৰ শব্দ। কোৱেঁ, কুকুৰনেচীয়া, ডেজীপিয়া, চিকবা, উই আদিও অষ্টিকভাষীয়ে দিয়া নাম। তেওঁলোকে কুকুৰক

ঘৰচীয়া কৰিছিল আৰু পূজাও কৰিছিল। খাছীয়াসকলে এতিয়াও সকলো মংগল আৰু শুভ-কাৰ্য্যৰ পূৰ্বে কুকুৰা বলি দিয়ে। কুকুৰাক তেওঁলোকে দেৱদত্ত বলি মান্য কৰে।

চিকাৰৰ সজুলি বাণ ধনু নিচান, বাটুল-গদীট মূলেতে অশ্ৰুিক। ধনু-কাড়ি মৰা বিদ্যাত খাছীয়াসকলৰ এতিয়াও যশস্যা আছে। তেওঁলোকৰ মাজত এই বিষয়ে বহুৰে বহুৰে প্ৰতিযোগিতাও হয়। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দা অশ্ৰুক-সকলৰ চিকাৰৰ অন্যতম সম্বল আছিল। অসমৰ জনজাতিৰ মাজত যিমান দা আছে পৃথিবীৰ অন্য জাতিৰ মাজত তাৰ তুলনা নাই। জুটি পাতি চৰাই খৰাৰ প্ৰগলীও অশ্ৰুকৰ।

যান-বাহনৰ কাৰণে অশ্ৰুকসকলে ঘাইকৈ গোট কাঠৰ নাও ব্যবহাৰ কৰিছিল। গছৰ মাজ ডোখৰ জুইদি পৰি গোট কাঠৰ নাও সজা প্ৰথা আমাৰ দেশত এতিয়াও আছে। ভূৰ, ভেলা ডিঙা আদি পানীত চলোৱা বিভিন্ন বাহন অশ্ৰুক-ভাষীয়েই প্ৰথমে উলিয়াইছিল বলি অনুমান কৰা হয়। পানীৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ নাদোৰ আৰু উটা (to float) অশ্ৰুকৰ পৰা আহিছে। হোলোপ্গাৰে কান্ধত বস্তু কঢ়িওৱা তেওঁলোকে উলিওৱা নিয়ম। অশ্ৰুকসকলে বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অসমীয়াত প্ৰচলিত বাঁহৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ-সমূহে সেই কথা সূচায়। যেনে—ক’টাল (বাঁহ কটাল) জ’পা, জেং টোপা (পাচি) টোকোন, বাও (খৰাহি পাচিব)।

অসমীয়া সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক জীৱনতো অশ্ৰুকৰ দান নগণ্য নহয়। অসমীয়া খেল-ধেমালিৰ ভিতৰত লুটাম ঘূৰোৱা আৰু ধোপ খেল অশ্ৰুকৰ পৰা যে আহিছে সি ঠিক। ডঃ কাৰ্কতিৰ মতে কায়স্থ শব্দটো অশ্ৰুকৰ সংস্কৃতীয়া ৰূপ তাৰ অৰ্থ হৈছে লিখা। গতিকে লিপি প্ৰথা তেওঁলোকৰ জনা আছিল বুলি কব পাৰি।

ডঃ কাৰ্কতিয়ে অনুমান কৰে যে মাতৃ পূজা—ৰি পিচৰ বৃগত কামাখ্যা-মাতৃৰ পূজাত পৰিণত হ’ল,—সিও মাতৃতন্ত্ৰ-প্ৰধান অশ্ৰুক সমাজত হৈ আদিত্তে প্ৰচলিত আছিল। তাম্ৰেশ্বৰীও সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰে দেৱী। লিঙ্গ শব্দটোও তেওঁলোকৰে দান লিঙ্গ পূজা তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল বুলি অনুমান কৰিবৰ বখেণ্ট কাৰণ আছে। পছিমদ্ৰুসিয়ে লিখিছে—

“The phallic cults, of which we know the importance in the ancient religions of Indo-China, are generally considered to have been derived from Indian Saivism. It is more probable that the Aryans have borrowed from the aborigines of India the cult of *linga* as well as the name of *idol*”

বঙ্গদেশত আব্দু অসমৰো মঙ্গলদৈ আদি অঞ্চলত ধৰ্ম্ম-পূজাৰ চলতি আছে সি মূলতে অষ্টিকৰ কাছ-পূজা। মহাত্মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হৰপ্রসাদ শাস্ত্ৰীয়ে এই পূজাৰ লগত বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ সম্বন্ধ আছে বুলি কৈছিল, কিন্তু বৰ্ত্তমান ডঃ চট্টোপাধ্যায় আব্দু ডঃ কাকতিয়ে ভাষাতত্ত্বৰ ফালৰপৰা আব্দু এই পূজা-পৰ্ব্বাতিৰ বিশ্লেষণ কৰি ধৰ্ম্ম পূজাৰ উপৰোক্ত ব্যাখ্যা দিছে। সাপ পূজাও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল। বাছীয়া সকলৰ মাজত এতিয়াও উৎপলেন সাপৰ পূজা চলে। এই সাপ পূজাই মনসা পূজাত বৃথাপৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। চন্দ্ৰক লক্ষ্য কৰি তিথি গণনাৰ ৰীতি অষ্টিকৰপৰা আহিছে।

পাহাৰ পৰ্ব্বত গছ-গছনিৰ পূজাও ভালোখনি অষ্টিকৰপৰা আহিছে। আৰ্য্যসকলে আদিতে শিলক পৰিষ্কাৰ জ্ঞান নকৰিছিল, অগ্নিহে আৰ্য্যৰ পূজনীয় আছিল। আৰ্য্য পূৰ্ব্বোক্ত জাতিৰ সংসৰ্গত আহি অনাৰ্য্যসকলে পিচত শিলকো পৰিষ্কাৰ বুলি মান্য কৰা হল। কিন্তু অগ্নিতকৈ শিলৰ মহত্ব যে কম সেই কথা মৰাশ খৰি দি আহি প্ৰথমে অগ্নিত হাত ভৰি সেকি পিছত শিলত ভৰি থোৱা আচাৰৰ পৰাই বৃদ্ধিৰ পাৰি। সন্তান জন্মৰ পিছত ঘৰৰ বাজ হোৱা অনদ্ভূতনত শিলদুক সবল আব্দু কাৰ্য্যক্ষম কৰিবৰ উদ্দেশ্যেৰে শিলত খুন্দিওৱা হয়। ন ধানৰ পতান কৰাবলৈ পতান ধানৰ লগত শিল গুটি এটা ধৈ আমাৰ দেশত এতিয়াও পতানী দেৱীক পূজা কৰা হয়। বিবাহ অনদ্ভূতনতো শিলগুটিৰ প্ৰয়োজন আছে। তামিল সকলৰ বিবাহত সন্তপদীৰ পিছতে অন্নাবোহনম অৰ্থাৎ শিলত উঠাৰ নিয়ম আছে। প্ৰাচীন কালত শিলত বহি লপথ গ্ৰহণ কৰাৰ উল্লেখ অসমীয়া মহাত্মাৰততো আছে। ভীষ্মই সত্যৱতীৰ পিতৃৰ আগত সিংহাসনৰ নিমিত্তে ভবিষ্যতে ভাৱেকহঁতৰ লগত বিবাদ নকৰিব বুলি শিলত বহি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। শিলৰ লগত সম্বন্ধ থকা এই প্ৰথাবোৰ প্ৰাচীন জাতিৰপৰা হিন্দু ধৰ্ম্মত প্ৰৱেশ লভিছে বুলি অনুমান হয়। পূজা (পূৰ্ণ-কৰ্ম্মাণি) শব্দটো যদিও দ্ৰাবিড়ীয় তথাপি পূজাৰ ব্যৱস্থাত অষ্টিকৰ কিছু দান আছে। পূজাত ব্যৱহৃত হোৱা ফল-ফুল, কল-তামোলৰ লগত অষ্টিক-ভাষীৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ বিশেষ সম্বন্ধ আছে বুলি পূৰ্ণ কোৱা হৈছে। লুভ আব্দু মাণসিক কাৰ্য্যত সেন্দূৰ আৰু হালধিৰ প্ৰয়োগ মূলতে অষ্টিকৰ আচাৰ আছিল। বৰ্ত্তমান আমি জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু —সকলোতে হালধিৰে গা ধোওঁ বিগ্ৰহত নাইবা পৰিষ্কাৰ জ্ঞান কৰা গছ-পাখৰত সেন্দূৰ সানো। ভিৰোভাই শিবত সেন্দূৰ লয়। সেন্দূৰ সিন্ধু দেশৰ পৰা অহা বুলি ভবা অমূলক, ই কেৱল লোক-বুদ্ধিপৰিস্তিৰ (Folk etymology) ফলত হৈছে। অষ্টিক-ভাষীসকলে দেৱতাৰ সমুখত বালি দিয়া পলৰে তেজ কপালত ধৰিছিল, তাৰে উন্নতিকৰণত সেন্দূৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথাৰ উৎপত্তি হল। সেন্দূৰৰে আৰ্য্য সংস্কৃতিৰ বস্তু নহয়, সেই কথা নাগগৰ্ভ, নাগসম্ভৱ আদি

সেন্দূৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিশব্দৰপৰাই জ্ঞানৰ পাৰি। কণীক পল্লি আৰু প্ৰজননৰ প্ৰতীক বদলি গণ্য কৰাৰ গুৰিতে অশ্লীকসকল। সন্তান হবৰ কাৰণে এতিয়াও বিয়াৰ বেইৰ তলত কণী পোতা হয়, শস্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে বহাগৰ বিহুৰ সময়ত কণী যুঁজোৱা হয়। হিন্দু ধৰ্মত মৃতকৰ উদ্দেশ্যে পিন্ড দানৰ বি বিধি-ব্যৱস্থা আছে সিও অশ্লীকৰপৰা অহা বদলি কোনো কোনো পিন্ডতে অনুমান কৰে। অশ্লীকৰ লগত সম্বন্ধ থকা নানা জনজাতিয়ে মৃতকৰ উদ্দেশ্যে আজিও টোপোলা (অশ্লীক শব্দ) বান্ধি খোৱা-বস্তু উচৰ্গা কৰে। মৃতকৰ সংকাৰ কৰা স্থানত থিয়ৈ শিল পোতা অশ্লীকসকলৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান। খাছীয়া আৰু অশ্লীকৰ প্ৰভাৱত পৰি তিস্ত-বৰ্মা-ভাৰীসকলৰ মাজতো এই প্ৰথাই বিশেষ প্ৰাধান্য লাভিছিল। তাৰে অনুকৰণত অসমীয়া হিন্দুয়ে বাঁহ বা জেং এডালকে পোতে।

ভূত, প্ৰেত, ডাইনী, যিখনী, দেও, বীৰা সম্বন্ধীয়া অপদেৱতাত বিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ পূজাৰ প্ৰচলন অশ্লীকসকলৰ মাজত আছিল। অশ্লীক-ভাৰীৰ একে পৰিয়ালৰ পলিনেচিয়া মেলানেচিয়া জনজাতিৰ মাজত এই বিশ্বাস-সমূহ এতিয়াও জীৱিত।

পাহাৰত বাস কৰা হেতু অশ্লীক-ভাৰী সকল শকত ঘুটমুটীয়া মানুহ আছিল। আতা, আবু, বোপাই, আই ককাই, বাই, বেটীৰে সৈতে তেওঁলোকে একে ঘৰ হৈ বাস কৰিছিল (এই আটাইবোৰ অশ্লীক শব্দ)। গেবাৰি-অৰ্থাৎ আনৰ কাম কৰি দিয়া প্ৰথাও তেওঁলোকৰ মাজত আছিল। গেবাৰি খাটি তেওঁলোকে ঘৈণী ঘটিছিল। এয়ে Marriage by service, এই বিবাহ প্ৰথা এতিয়া অসমৰ কোনো কোনো সমাজত আছে। তেওঁলোকে লেপেটা কাড়ি বহিছিল উৰুৰি হৈ শুনাইছিল, ঘৰ-চোতাল পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সোতা আৰু বঢ়ী বাঢ়নী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিৰ অসমীয়া মানুহৰ দৰে কথা-বতৰা হওঁতে 'এবা' হোনা শব্দৰে শলাগিছিল। অশ্লীক-ভাৰীসকল কম্পনা-বিলাসী আৰু কামুক আছিল। নব-নাৰীৰ গুপ্ত অঙ্গ বৃজোৱা অসমীয়া শব্দসমূহ তেওঁলোকৰ পৰাই পোৱা গৈছে। চেলাউৰি কাৰালিত, গোবোহা (ভৰিৰ), কোণা, টেলেকা, চেলেপু, চফল আদি শৰীৰ অঙ্গ বৃজুৱা অথবা তাৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ অশ্লীক-ভাৰীৰ। খং হাতীপটি আদি শব্দৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ গঠন, বুদ্ধি-বুদ্ধি, জ্ঞানৰ পৰিসৰ সম্বন্ধে অনুমান কৰিব পাৰি।

সুকুমাৰ শিল্পত অশ্লীকসকলৰ লেখত লবলগীয়া দান হ'ল নৃত্য-গীত। খাছীয়া আৰু চাওতালী সকলৰ দৈনন্দিন জীৱন নাচ-গানেৰে মনোৰম। অসমীয়া বৈষ্ণৱ পদত পোৱা 'জুনা' অশ্লীকৰ।

অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহৃত হোৱা ভালেমান শব্দ অশ্লীকৰপৰা আহিছে। সেই সকলোবোৰৰ উল্লেখ ইয়াত সম্ভৱ নহয়।

৩। দ্ৰাবিড়-ভাষীৰ দান

অষ্ট্ৰিক-ভাষীৰ পিছত অসমলৈ কোন ভাষী লোক আহিছিল তাৰ সঠিক বিৱৰণ দিব নোৱাৰি। দ্ৰাবিড়সকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা পাইছিলহি নে নাই, সিও পশ্চিমতসকলৰ মাজত তৰ্কৰ বিষয় হৈ আছে। বৰ্ণমণ্ডলৰ কোচসকলৰ লগত দ্ৰাবিড়ৰ সংমিশ্ৰণ হৈছিল বুলি বিজুলিয়ে কৈছে। তেওঁ অসমৰ কোচৰ ওপৰত তেনে প্ৰভাৱ পৰা নাই বুলি নিৰ্ণয় কৰিছে। দ্ৰাবিড়সকল অসমলৈ নাহিলেও পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ সভ্যতাৰ প্ৰভাৱ কিছদ পৰিমাণে অসমৰ ওপৰত পড়িছে।

দ্ৰাবিড়-ভাষীয়েই ভাৰতবৰ্ষত নগৰ সভ্যতালৈ পত্তন কৰে। হাৰাপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোৰ খনন কাৰ্য্যই এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে। সংস্কৃত ভাষাত—ওৰ, পুৰ, কুট আদি নগৰ নিৰ্দেশক শব্দৰ আৰম্ভণি আছে, সেই সমূহ দ্ৰাবিড়ৰ পৰা অহা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। তদুপৰি স্থান, জলাভক জলি বজোৱা জলি (টেক্সাজলি), গুৰি, ভিটা আদি দ্ৰাবিড়ৰপৰা অহা বুলি ডঃ চট্টোপাধ্যায়ৰ মত। হিন্দুসকলৰ ধৰ্ম্মত হোম আৰু পূজাই অধিক ঠাই আগুৱি আছে। হোমৰ লগত ষাগ-বজ্জ আৰু অগ্নিৰ সম্বন্ধ। এই ভাগটো আৰ্য্যসকলৰ নিজা। পূজাটো পিছৰ যুগত আৰ্য্যপুৰুষসকলৰপৰা ধাৰ কৰা হৈছে। পূজা শব্দ দ্ৰাবিড়, পু (কুল) আৰু চেয় (কৰা)—এই দুই শব্দৰ পৰা হৈছে, তাৰ অৰ্থ পুৰোহিত। পূজাত ফল-মূল-উপকৰণ, উপাচাৰৰ প্ৰয়োজন অধিক। পশ্চিমত-সকলৰ মতে শিৱ পূজাৰো মূল দ্ৰাবিড়। তামিল ভাষাত ‘শিৱন’ অৰ্থাৎ সোহিত বজ্জায়। সেইদৰে শম্ভু শব্দটোও দ্ৰাবিড়ৰ পৰা অহা। ইয়াৰপৰা শিৱৰ ৰূপনা আৰু শিৱ পূজাৰে দ্ৰাবিড়ৰ সেই কথা ধৰিব পাৰি। পুৰণি অসমত শৈৱ ধৰ্ম্মৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। পিছৰ যুগৰ ভৌম ব্ৰাহ্মণসকলৰে শৈৱধৰ্ম্মী আছিল সেই কথা তেওঁলোকৰ ভাষাৰ অনুশাসন সমূহেই প্ৰমাণ কৰিছে। নবকৰ আগমনৰ পূৰ্বে অসমদেশত শিৱ পূজাই চলিছিল, নৱকে চেপ্তা কৰিও সেই ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম কৰিব নোৱাৰিলে। শৈৱধৰ্ম্ম ক্ৰিয়াতসকলৰ ধৰ্ম্ম আছিল। ক্ৰিয়াতসকলৰে অনাৰ্য্যৰ পূৰ্বলোক সেই কথা পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে। সম্ভৱতঃ আদিবাসীসকলে এই ধৰ্ম্ম দ্ৰাবিড়ৰ সসম্পৰ্কত আহি লাভ কৰিছিল। শিৱৰ লগত সম্বন্ধ থকা প্ৰধান দেৱতা হ'ল গণেশ আৰু কাৰ্ত্তিক। এই দুই দেৱতাৰ পূজা অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে হয়। গণেশ বা

বিষ্ময়কৰম্বৰ মূৰ্ত্তি অসমৰ ভালেমান ঠাইত পোৱা গৈছে, সেই মূৰ্ত্তিক এতিয়াও পূজা-অৰ্চনা কৰা হয়। এই দৃশ্যে দেৱতাৰ পূজা উত্তৰ ভাৰতলৈ দক্ষিণৰ-পৰা আহিছে বুলি পশ্চিমতসকলে অনুমান কৰে। কোনো কোনোৱে মাৰৈ পূজাও দ্ৰাবিড়ৰ 'মাগমা'ৰ বৃপান্তৰ বুলি ভাবে।

ভক্তিৰ উৎপত্তি দ্ৰাবিড় দেশত। সেইকাৰণেই পৰোক্ষভাৱে অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা স্বাভাৱিক। ডঃ কাৰ্কতিয়ে শঙ্কদেৱৰ এক শৰণ ধৰ্ম্ম আৰু 'কৈৱলীয়া' সম্প্ৰদায়ৰ লগত ৰামানুজৰ ধৰ্ম্মমত আৰু তেওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ সাদৃশ্য দেখুৱাইছে। এই প্ৰভাৱ অৱশ্যে মধ্যযুগীয়।

দ্ৰাবিড় ভাষাগোষ্ঠীৰপৰা সংস্কৃতলৈ বহু শব্দ আহিছে। তাৰে কিছুমান উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰত অসমীয়া ভাষাও পাইছে। যেনে—অগ্ৰদুৰ, অনল, অলস, উল্‌খল, কল্ক, কটু, কঠিন, কাজিকা (কাজী-পানী), কানন, কুটি (ঘৰ), কুটিল, কুণ্ড, কুণ্ডল, কুন্দাল (কোৱ), কুন্তল, কুবলয়, কেতেক, কোটোৰা, কোণ, খল (মাহ মৰা খোলা), খল (দুৰ্দ্‌) গণ্ড (গাঁৱ), ঘ-ণ (ঘৃণ-গুৰি), চেপেটা (চেপেটা-চকা), তল (গজ) তুলা (কপাহ) নীৰ, পণ, পশ্চিমত, ময়ূৰ, মল্লিকা, মহিলা, মকুট, মূৰজ (বাদ্যযন্ত্ৰ) বলয়, বল্লী, শৰ, হেৰম্ব (খই) ইত্যাদি।

৪। তিব্বত-বৰ্মী-ভাষী

তিব্বত-বৰ্মীসকল চীন দেশৰ দক্ষিণ অংশবৰ্ষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইৰাৱতী, চালুইন মেকং আদি নদীয়েদি অসম ব্ৰহ্ম ইন্দোচীন আদি দেশত সিঁচৰতি হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ শাখা-প্ৰশাখাৰ যোগে তেওঁলোকে অসমৰ সম্ৰাট বিৰূপি পৰি ঠায়ে ঠায়ে সব্দ সব্দ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। অসমত এতিয়াও এওঁ-লোকৰ সংখ্যাই সবহ এওঁলোকৰ অধিকে নিজৰ ভাষা কোঁতলাবাই এৰিলে। গ্ৰীয়াৰ্চন চাহাবে তিব্বত বৰ্মী ভাষা-গোষ্ঠীক তিনি শাখাত ভাগ কৰিছে— তিব্বত (অঁকা ডফলা আবব মিবি) উত্তৰ অসমৰ শাখা আৰু অসম-বৰ্মী শাখা। অসম বৰ্মী শাখাৰ ভিতৰত পৰিছে— বড়ো, নগা কুকি-চীন (মনিপুৰী) আদি ভাষী পৰিয়াল। বড়ো ভাষীৰ ভিতৰত কোচ, কছাৰী লালুং ডিমাচা, চুটীয়া মৰাণক ধৰা হৈছে।

নদীয়েদি সিঁচৰতি হৈছিল দেখি তিব্বত-বৰ্মী-ভাষীসকলে ঘাইকৈ নদীৰ পাৰতে বাস কৰিছিল। অসমৰ প্ৰখ্যাত নদীসমূহৰ নামে সেই ইতিহাসকে সূচায়। পানী বড়োৱা বড়ো 'দি' শব্দৰে গঠিত অসমৰ নদীৰ নাম হৈছে দিখৌ দিচাং দিহিং ভোগদৈ, মণ্গলদৈ ইত্যাদি। নদীৰ পাৰত বাস কৰা হেতু নদীৰ লগত সংযোগ থকা ভালেমান অসমীয়া বস্ত্ৰৰ নাম আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰ বড়োসকলৰপৰা অহা সম্ভৱ। তাৰে ভিতৰত মাহ খোৱা প্ৰথা প্ৰধানতম। আৰ্যসকলৰ মাহ খোৱা নিষেধ আছিল, উত্তৰ ভাৰতৰ ব্ৰাহ্মণসকলে এতিয়াও মাহ খিণায়। কিন্তু অসম আৰু বঙ্গদেশত উচ্চবৰ্ণৰ ভিতৰতো অবিচাৰভাৱে মাহৰ প্ৰচলন আছে। অসমত বৈক্য গুৰুসকলো মাহ পঠী খোৱাত বাধা নাই। মহাপুৰুষে মাহ-পঠীৰ সূচল ঠাইতহে সপ্ত পাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। বড়োসকলে মাহ মৰাৰ বিবিধ সজুলি তৈয়াৰ কৰিছিল। খোকা, লামাখ, লাঙ্গি এইবোৰ বড়ো সকলেই উলিয়াইছিল। জাৰৰ গোটেয়া জৰকা (গাবোৰ জকেব্ৰক) বড়োৰ।

মাহৰ বাহিৰেও নানাবিধ জন্তুৰ মণ্গহ খোৱা অভ্যাসো বড়োৰ পৰা পোৱা হৈছে। ষোণগনী-ভদ্ৰমতে অসমত আৰম্ভ এৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে—ন ভায়জ্যংসমিহং। শাক-পাচলিৰ ভিতৰত লফা, ঢেকীয়াৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। চাউলৰ পৰা জু, কটিকা, লাওপানী তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। কানিৰ প্ৰচলনো তেওঁলোকৰ পৰাই হৈছে।

তিস্বত-বৰ্ম্মীসকলৰ সমাজ-ব্যৱস্থা কটকটীয়া আছিল। বংশ-প্ৰাণি আছিল বৰ প্ৰবল পৰিয়ালৰ ডালেমান লোক একেটা ঘৰত থকা তেঙলোকৰ নিয়ম। তেঙলোকে চাং ঘৰত (Platform house) বাস কৰিছিল। প্ৰত্যেকটো দলে এখনি সুকাঁয়া গাৱঁত বাস কৰিছিল। গাওঁৰ চাৰিওপিনে 'বেৰ' বা 'হেংগাৰ' আছিল (দুয়োটা বড়ো শব্দ)। চাংগৰ তলত কুকুৰা গাহৰি পুহিছিল, কেতিয়াবা থকা ঘৰৰ ভিতৰতো জন্তু পুহিছিল।

বাহিগছৰ লগত তিস্বত-বৰ্ম্মীৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিশেষ সম্বন্ধ। সেই কাৰণেই কোনো কোনোৱে এঙলোকৰ সভ্যতাক বাঁহ-সভ্যতা বুলি ইতিহাস কৰে। বাঁহৰে ঘৰ-দুৱাৰ সাজে, বেৰা-চকোৱা দিয়ে, খৰাহি-পাচি সাজে, চিকাৰৰ সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰে বস্তু সাঁচিবলৈ চুঙা কৰে, আনকি বাঁহৰ চুঙাত ভাত বান্ধি থোৱা হয়। চুঙা পিঠাও ভাতৰে নামান্তৰ। বাঁহৰপৰা হোৱা বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰত বাঁহী আৰু কীচক বেগু উল্লেখযোগ্য। তিস্বত-বৰ্ম্মী সকলৰ বাবে কোমল বাঁহ সুস্বাদু খাদ্য। গাজতেঙা আৰু পকা খৰিচা কোন অসমীয়াই পাহৰিব? কোনো কোনো দলে বাঁহকো পূজা কৰিছিল। মণ্ডলবাবে আৰু শনিবাবে বাঁহ কাটিব নোৱাৰা নিষেধশত সেই কথা লুকাই আছে। বাঁহ পানীত থৈ গোৰোৱাৰ নিয়ম এঙলোকেই প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে।

মৰং বা ডেকাচাং তিস্বত-বৰ্ম্মী-ভাষীৰ সামাজিক জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য্য অনুষ্ঠান। চাং শব্দটো বড়োৰপৰা আহিছে। অৱশ্যে আজিকালি ঠৈয়ামৰ জনজাতিসকলৰ মাজৰপৰা ডেকা চাং উঠি গৈছে। ডেকা চাং গাৱঁৰ সোঁ মাজতে সজা হৈছিল। গাৱঁৰ ডেকা সকলে নিশা ডেকা চাঙত শোৱে। ৰাতি হঠাতে অপাল্ল-অম্পাল, শত্ৰুৰ বা বনৰীয়া জন্তুৰ আক্ৰমণ হলে সুস্থ-সৱল ডেকাহঁতে হাতে লগলগি গাওঁখন ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যই মৰং অনুষ্ঠান। তদুপৰি ডেকাহঁতৰ শৰীৰ চৰ্চা, সামাজিক উৎসৱৰ উদ্যোগ মৰংগতে কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠে। মৰংগতে গোট খাই গৱিৰ বঢ়া সকলে ডেকা সকলক নিজ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আৰু পুৰুষপুৰুষৰ বীৰত্বৰ কাহিনী শুনায়। সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু সম্প্ৰদায় ডেকা চাঙৰ মিলনতে বাঢ়ে, গাৱঁৰ সকলো যে এক পৰিয়ালৰ লোক—এই ভাৱ দৃঢ় হয়। ঠৈয়ামৰ মাঘৰ বিহুৰ হাৰালি বা ভেলা-ঘৰত ডেকা চাঙৰ কিছু স্মৃতি বৈছেগৈ। গাৱঁৰ সকলো ডেকাই মিলি-জলি ভেলা-ঘৰ বান্ধে, কাঠ-খৰি যোগায়। মাঘ মাহটোৰ নিশা ভেলা-ঘৰত গাঁভ-নাচ কৰি ভোজ-ভাত খাই কটায়। এই অনুষ্ঠানৰ অৱশ্যে কিছু প্ৰয়োজন আছে। মাঘ মাহত গিৰীহঁতৰ ভৰাল-চোডাল খানেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। গাঁতকে চোৰ-ডকাইতৰ ভয়। কিন্তু হাৰালি ঘৰত সন্নাগে থকা ডেকাহঁতে এক প্ৰকাৰে গাৱঁত পহৰা দিয়ে। বৈকুণ্ঠ বৃদ্ধৰ মামৰদো এই আদৰ্শতে স্মৰণ হৈছে বুলি কোনো কোনোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে।

তিস্বত-বন্দীসকলৰ দলবন্দী জীৱনৰ অন্য এটি নিদৰ্শন হৈছে দল বান্ধি মাছ মৰা আৰু চিকাৰ কৰা। গোটেই গাৱঁ লগলাগি মাছ মাৰিবলৈ যোৱা প্ৰথা এতিয়াও বহুত গাৱঁতে আছে। এটি নিৰ্দিষ্ট দিনত বিশেষকৈ মাছ আৰু বহাগ বিহুৰ আগদিনা গাৱঁৰ মূনিহঁত তিবোতা সকলোৰে পচা, ঝা, পল, জাকৈৰে গাৱঁৰ মূৰৰ পুখুৰী বা নদীৰ কাষত গোট খায়, পুজা-পাতলৰ পিচত সকলোৰে একেলগে পানীত নামে। এই মাছ মৰা দৃশ্য অতি মানাৰম। যি জনৰ ভাগ্যত পুঠী খলিছনা এটাও নপৰে তেওঁক বাকী মাছুৱেসকলে নিজৰ ভাগবপৰা এটি দুটিকৈ মাছ দিয়ে। চিকাৰভো সেই একে নীতি, বিশেষকৈ জালেৰে বাঘ, গাহৰি, গৰু, হৰিণ আদি চিকাৰত। তিবোতাসকলেও এই চিকাৰত সহায় কৰে।

অসমীয়া সমাজত তিবোতাৰ যি মৰ্যাদা তাৰ সৰহ ভাগ তিস্বত-বন্দী-ভাৰীৰ প্ৰভাৱত সম্ভৱপৰ হৈছে। তিস্বত-বন্দী সমাজত মূনিহঁত তিবোতাৰ সমান আসন আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে তিবোতা মূনিহঁতৰ সহায়ক। ধনী, দুখীয়া সকলো ঘৰৰ তিবোতাই পথাৰত ধান ৰোৱাৰপৰা আৰম্ভ কৰি ৰান্ধনিঘৰলৈকে সকলো কাম কৰে। এড়ি আৰু পাট কটা এঙলোকৰ প্ৰধান বৃত্তি। যৈ কাটি নিজৰ আঙ্গুৰৰ বাট উলিয়াব পৰা হোৱাত এঙলোকৰ তিবোতাই কোনো হীন বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হোৱা নাই। যুৱতী কালত বিয়া হোৱা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ (ধেমানী অনা) আদি প্ৰথাই সমাজত তিবোতাৰ উচ্চ স্থানৰ ইংগিত কৰে। ঘৰৰ পক্ষৰ ঠাইত কন্যা পক্ষক 'গা-ধন' দিয়া ৰীতিও এই সম্পৰ্কে লক্ষণীয়। হিন্দুসকলৰ বিবাহ আঠ প্ৰকাৰ—ব্ৰাহ্ম, দৈৱ, আৰ্য, প্ৰাজপাত্য আৰু, গান্ধৰ্ব, বাকস, পৈশাচ। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম চাৰিবিধ সম্ভৱতঃ প্ৰাচীন বাকী চাৰিবিধ জনজাতিসকলৰ মাজত প্ৰচলিত প্ৰথাক আৰ্য্যকৰণ কৰা হৈছে। ছোৱালী পলুৱাই অনা, গা-ধন দি ছোৱালী অনা, ঘৰজীয়া খাটি ছোৱালী বিয়া কৰোৱা প্ৰথা বাকস আৰু পৈশাচৰ ভিতৰত পৰিছে। তিস্বত-বন্দী-ভাৰীৰ মাজত এনে ধৰনৰ বিবাহ প্ৰথা আজিও প্ৰচলিত। খুব সম্ভৱ অসমীয়া বিয়াত হেণ্ডাৰ দৰা অথবা দৰা আগছা নিয়ম তিস্বত-বন্দীৰ পৰা পোৱা হৈছে। এই আচৰণত এখন গাৱঁৰ ছোৱালী আন এখন গাৱঁৰ ডেকাই পলুৱাই নিয়াত হোৱা সংঘৰ্ষৰে সন্নিবেশ আছে। এই ৰীতিতে মন কৰিবলগীয়া যে অসমীয়া তিবোতাৰ সাজ-পাৰ ঝাইকৈ মেখেলা আৰু বিহা—তিস্বত-বন্দীৰ দান।*

তিস্বত-বন্দী-ভাৰীৰ পুজা-পাতলত তিবোতাৰ আগশাৰী আছে। কছাৰী-সকলৰ বাখৌ-ৱাই পুজাত স্বেদনীয়ে প্ৰাৱ পুৰোহিতৰ কাৰ্য্যকৰণ কৰে। মাজু-

* শ্ৰীমদমাধৱ ব্ৰহ্মসংকল্প কৃত বিহা কড়োৰপৰা অহা দান।

তন্তু-প্ৰধান তিস্ত-বংশী সমাজত পূৰ্বে দেওধনীয়েই পূজাৰ পুৰোহিত আছিল। আৰ্য ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ লগে লগে দেওধনী মন্দিৰৰ ভিতৰৰপৰা বাহিৰলৈ ওলাই দেৱদাসীত পৰিণত হ'ল। মাৰি-মৰক, দেও-ভূতৰ হাত সাৰিবলৈ দেওধনী নাচৰ ব্যৱস্থা। অপায় অমংগল, ৰোগ-ব্যাদিৰ মংগল চাবলৈ আমাৰ দেশত এতিয়াও মংগলতী বাইৰ প্ৰয়োজন আছে। গাৰো, মিকিৰ, নগাৰ মাজত এনেবোৰ আচাৰ অনুষ্ঠান এতিয়াও তিবোতাৰ ম্বাবাইহে কৰোৱা হয়। এই আটাইবোৰ কথাই তিবোতাৰ মৰ্যাদাৰ বিষয়ে ইংগিত কৰে।

অসমীয়া ধাৰ্মিক সংস্কৃতিত তিস্ত-বংশীৰ কিছু উপাদান আছে। ডঃ কাকতিৰ মতে কে'চাই-খাতী গোসানীৰ পূজা এওঁলোকেই প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে। নৰবলি প্ৰথা এওঁলোকৰ ধৰ্মবিশ্বাসৰ লগত জড়িত বুলি অনুমান হয়। তিস্ত-বংশীৰ অন্যতম শাখা নগাৰ মাজত ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও এই প্ৰথা আছে। মনসা পূজা পূৰ্বৰ অধিবাসীয়ে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিলেও এওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰচাৰ বহুলায়। সিজু পূজা আৰু মনসা পূজা একে পৰ্যায়তে পোলাবা হ'ল। এতিয়াও মনসা পূজাত সিজু গছৰ অংশ দিয়া হয়। ভালেমান গ্ৰাম্য-দেৱতাৰ পূজা তিস্ত-বংশীৰ বিশ্বাসৰ ওপৰতে গঢ়ি উঠিছে। ডাঙৰ গছ, ডাঙৰ শিল, অশ্বত্থ ৰূপৰ প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থক কালিকা লগা বুলি যি পূজা কৰা হয়, আৰু তাৰ কাষত যি থানৰ সৃষ্টি হয়,—সেই উভয়ৰ মূলতে তিস্ত-বংশীৰ বিশ্বাস। মহোহোঁ উৎসৱ তিস্ত-বংশীয়ে প্ৰচাৰ কৰে। চীন দেশত এনে মহ খেদা উৎসৱ এতিয়াও আছে।

অসমীয়া শিল্প আৰু স্কুলমাৰ কলাত তিস্ত-বংশী-ভাষীৰ সূক্ষ্ম ছাপ আছে। বিহু নাচকে মূখ্য কৰি অসমৰ বিভিন্ন তিস্ত-বংশী-ভাষীৰ মাজত যি নৃত্য-গীত প্ৰচলিত আছে সেই সমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু চৰ্চা হলে অসমীয়া জাতীয় জীৱনে নতুন ৰূপ লব। বহুতো বিহুগীতৰ মূল ভাৱ আৰু মূলমন্ত্ৰীয়া সূৰ তিস্ত-বংশীৰ স্বচ্ছন্দ জীৱনৰপৰা আহিছে বুলি অনুমান কৰে। বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰ ভৰা, ভোৰ-তাল, টকা গণনা, চিফং বাঁহী আদি তিস্ত-বংশীৰ সংসৰ্গত পোৱা। গাৰো আৰু কছাৰী তিবোতাৰ বিহা-মেখেলাৰ পাৰ্ভলিত যি ফুল বহা হয় সিয়ো উল্লেখ কৰিবলগীয়া। সাধাৰণতে গছ-লতা ফুল, জীৰ-জলু আৰু জ্যামিতিৰ ছবি এই পাৰ্ভলিত বহা হয়। ইয়াৰ অনুৰূপ চিত্ৰ ডিমাপুৰ আৰু কাছমাৰি পথাৰৰ ভাস্কৰ্যত দেখা গৈছে। তিস্ত-বংশীসকলৰ চাৰুশিল্পৰ উচ্চ নিদৰ্শন ডিমাপুৰৰ স্তম্ভসমূহত এতিয়াও পোৱা যায়। ফাগুন চাহাবে সমগ্ৰ এচিয়াৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ ভাস্কৰ্যৰ চানেকি নাই বুলিছে। তেওঁ লিখিছে—

These monoliths and carvings are unlike any other known to exist anywhere else, and as for their carving, the only things

the least like them, so far as in India, are the pillars in the temple at Mudabidri, and in other places in Kanara, but there the pillars are actual supporters of roofs, but the Dimapur pillars were never intended for any utilitarian purpose (*History of Indian and Eastern Architecture*) ' .

তিস্বত-বস্মী ভাষাৰ ওচৰত অসমীয়া ভাষা বিশেষভাৱে ঋণী। ডঃ কাকতিয়ে সেই বিষয়ে তেওঁৰ বহুদলীয়া গ্ৰন্থত আলোচনা কৰিছে। তিস্বত-বস্মীৰপৰা অহা কিছুমান শব্দ হৈছে হাফলু বোন্দা, ডাউক, শিলিখা ইত্যাদি। শব্দৰ বাহিৰেও ক্ৰিয়াপদ আৰু প্ৰত্যয় গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ক্ৰিয়াপদৰ ভিতৰত চোলকা, চেকুৰ চেপ আদি। তিস্বত-বস্মী (বড়ো) প্ৰত্যয়ৰ সংযোগত পঞ্চম লেহম দহেচীয়া, কেবেচীয়া আদি শব্দ অসমীয়াত গঢ়ি উঠিছে।

---

* বহু পিণ্ডিতে বড়োসকলৰ ধৰ্মৰ লগত এই প্ৰস্তব-স্তম্ভবোৰৰ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় কৰিছে। সম্ভৱত বন্ধ পূজা আৰু জন্তু পূজাই সম্ভৱত স্তম্ভ পূজাত পৰিণত হয়। ডিমাপুৰত আৱিষ্কৃত এটি স্তম্ভ (A Cultural History of Assam, Vol I, Plate XIV fig 31) জন্তু বলি দিয়া শালৰ সাদৃশ্যত কটা—ই ওপৰৰ মন্তকে সমৰ্থন কৰে।

স্তম্ভ পূজাৰ প্ৰাচুৰ্য পূৰ্ব ভাৰতত দেখা যায়। স্বৰ্গীয় ৰমাপ্ৰসাদ চন্দ্ৰই লিখিছে—

“The cult of the pillars crowned by such figures was evidently an element of the primitive religion of Eastern India
It was probably an offshoot of the tree-cult “The Begining of Art in Ancient India.”

এই স্মৃতি বা বাৰ-স্তম্ভ অথবা পূজা স্তম্ভ খাচিসকলৰ মাজত যে ব্যাপকভাৱে প্ৰচলিত সেই কথা যোৰাৰ গৰ্ভন চাহাবৰ তেওঁৰ The Khasis নামৰ পুথিত উল্লেখ কৰিছে—
“Throughout the whole of the Western portion of the hilly region, inhabited by tribes bearing the generic name of Khassias, rude stone monuments exist in greater numbers than perhaps in any other portion of the globe of the same extent.”

অসমৰ অন্যান্য জনজাতীয়সকলৰ মাজতো প্ৰস্তব-স্তম্ভ উত্তোলন প্ৰথা আছে।

৫। আহোম যুগ

তিব্বত-বৰ্মা-ভাষীৰ পিছত চীনাভাষা পৰিয়ালৰ শ্যামী বা থাই ভাষী-সকল অসমলৈ আহে। এণ্ডলোকৰ এটি প্ৰধান শাখা আহোমৰ পৰাই অসম নামৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি সাধাৰণ বিশ্বাস। আহোমসকলৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্ব অসমদেশৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, ধাৰ্মিক জীৱনত বহু পৰিৱৰ্ত্তনৰ সূত্ৰপাত হয়। আহোমসকলে অসম দেশত এক ভৌগোলিক একতা স্থাপন কৰে আৰু সদিয়াৰ পৰা কৰতোয়ালৈকে গোটেই অসমদেশখনক এক শাসতন্ত্ৰৰ ডঙালৈ আনি অসমীয়া জাতিৰ সংহতি আৰু ঐক্য স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। অষ্ট্ৰিক, বড়ো, আহোম আদি বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ মাজত আৰ্য অসমীয়া ভাষাক প্ৰাধান্য দি আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে এক অসমীয়া-ভাষী প্ৰান্ত সৃষ্টি কৰিলে। বিভিন্ন জাতি উপজাতিক ঐক্যবদ্ধ কৰি এক অসমীয়া জাতি গঠন আহোমসকলৰ অভুলনীয় কীৰ্ত্তি। এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছিল আহোমৰ সুসংহত আৰু শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন প্ৰণালীৰ হেতু। ভাৰতৰ ভিতৰত অসমীয়া মানুহ শৃঙ্খলাকামী বা নিয়ম-পৰিপাটী বুলি যি সুখ্যাতি আছে সি আহোমৰ শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনতন্ত্ৰৰ ফল। শাসনতন্ত্ৰ সুদৃঢ় কৰিবলৈ আহোমসকলে কেইবাটাও বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত সীমা-বদ্ধ ৰাজ্য-কমতা, ডা-ডাঙৰীয়াৰ মেল, তিৰোতাৰ সিংহাসনত অধিকাৰ আদি ভাৰতীয় ইতিহাসতে লেখত লবলগীয়া প্ৰথা। প্ৰাচীন ভাৰতৰ শাসনপ্ৰণালীত মন্ত্ৰী-পৰিষদ আছিল যদিও আহোম-শাসনত তিনিজন ডাঙৰীয়াৰ হাতত ৰাজ্য-কমতা যি দৰে সীমাবদ্ধ হৈছিল মন্ত্ৰী-পৰিষদে তেনেদৰে কমতা বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিছিল। পিতৃৰ সিংহাসনত পুত্ৰৰ ন্যায় অধিকাৰ থকা সত্ত্বেও ডাঙৰীয়াসকলৰ সম্মতি অপৰিহাৰ্য আছিল। তিনিজন ডাঙৰীয়া চৰাত বহিলে ৰজাকো ডঙা-পতা কৰিব পাৰিছিল। ৰজা নোহোৱা অৱস্থাত ডাঙৰীয়াসকলৰ ওপৰতে ৰাজ্য-শাসনৰ ভাৰ ন্যস্ত হৈছিল। দিগম্বি স্বৰূপ আৰোহণ কৰাৰ সময়ত ডাঙৰীয়াসকলৰ বোল-বাক্য মতে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ ৰজাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কোঁৱৰ বা বহুবাজেও সেইদৰে ডাঙৰীয়াসকলৰ চৰাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিছিল। ডাঙৰীয়া তিনিজনৰ সম্মতি নোহোৱাকৈ ৰজাই কোনো গৰুতৰ বিষয়ত হাত দিব নোৱাৰিছিল। স্বৰ্গদেৱৰ দৰে ডাঙৰীয়াসকলৰ ওপৰতো দেৱৰ আৰোপ কৰা হৈছিল। ডাঙৰীয়া কেইজন পদবীসূচক নাম

কেইটোৱে এই কথাৰ পৰিচয় দিয়ে। যথা—বৰগোহাঁইৰ আহোম নাম চাওখাওলুং (প্লেস্ট-দেবতা), বঢ়াগোহাঁইৰ নাম চাওফাংলুং (বিস্মৃত ৰাজ্যৰ দেবতা), বৰপাণ গোহাঁই হৈছে চাওচেংলুং (মহৎ আৰু পৱিত্ৰ দেবতা)।

আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ অন্য এটি উল্লেখনীয় অনুষ্ঠান হৈছে শাসন আৰু সমাজত অভিজাত শ্ৰেণী এটিৰ সৃষ্টি। সাত-ঘৰীয়া আহোম ফৈদ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলে বিশেষ ৰাজ-সমাদৰ আৰু সুযোগ লাভ কৰাত দেশত এটি অভিজাত শ্ৰেণী গঢ়ি উঠিল। এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ হেতু দেশত মাজে মাজে হুন্দু-বিগ্ৰহ, কটা-ঘৰা আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সাধাৰণ প্ৰজাৰ ওপৰত এই সম্প্ৰদায়ৰ শোষণ আৰু অত্যাচাৰৰ উদাহৰণো বিৰল নহয়। এদিনে যেনেকৈ এই সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰুৱা কন্দলৰ কাৰণে আহোম ৰাজ্য বিদেশীৰ অধীনলৈ গ'ল, সেইদৰে তেওঁলোকৰ মিলা-প্ৰীতিৰ হেতু বহুবাৰ বিদেশীৰ আক্ৰমণ বাৰ্ধ কৰিবলৈকো সক্ষম হৈছিল।

আহোমসকলে মৰ্যাদাসূচক যিবোৰ পদবী সৃষ্টি কৰি গ'ল, সেইবোৰেই অসমীয়া মানুহক আজিও অন্য প্ৰান্তৰ মানুহৰপৰা পৃথককৈ ৰাখিছে। বিষয়-বাহ নাই যদিও অসমীয়া মানুহে বৰ-গোহাঁই, বঢ়া-গোহাঁই, বৰপাণ-গোহাঁই, বৰবৰুৱা, বৰকুকন, বৰবৰা, বৰকাকতী, বৰদলৈ, হুকন, তাম্ৰদলি হুকন, গগৈ, বৰুৱা, হাজৰিকা, খইকীয়া, ৰাজখোৱা, কাকতী, কটকী, নেওগ আদি পদ আজিও সগৌৰৱে ধাৰণ কৰি আছে।

দেশৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত অভিজাত সম্প্ৰদায়ৰ দান নিচেই কম নাছিল। ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে দেশৰ সাহিত্য আৰু বিবিধ চাব্দ-লিপিৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয়। অভিজাত সম্প্ৰদায়ৰ উন্নত ক্ৰমৰ আচাৰ-বিহাৰ, চলন-কিৰণ আৰু সাজ-পোছাকৰ হেতু দেশৰ বুদ্ধিৰোমৰ বিকাশ ঘটিছিল। তদুপৰি প্ৰত্যেক উচ্চ বিঘৰাই লৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত অথবা দেওধাই বাইলুং বৰাইছিল, কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ কবি, চিত্ৰাঙ্কনৰ কাৰণে চিত্ৰকৰক ভৰণ-পোষণ দিছিল। প্ৰায় উচ্চ বিঘৰাৰ ঘৰত পুথি-পাণ্ডিতৰ ভঁড়াল আছিল। এওঁলোকৰ সহায় আৰু চেপ্টাত বিৰাট বুদ্ধী-সাহিত্যসমৃদ্ধ সম্পদলৈ কৰা হৈছিল। এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্য ভাৰতত একক আৰু অতুলনীয়। আহোম স্বৰ্গদেৱ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ সহায়ত বিভিন্ন আয়ুৰ্বেদ আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ, যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুথি, দৰ্শন শাস্ত্ৰ, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ পুথি, গল্প-গীত-নাটক ৰচিত হৈছিল। কেৱল মানুহৰ সম্বন্ধেই আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ ৰচনা হোৱা নাছিল, হাতী-খোৱা আদি চিকিৎসা বিষয়বোৰো নিদান ৰচিত হৈছিল। আহোম স্বৰ্গদেৱ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলে সকলো কাৰ্যৰ প্ৰাৰম্ভতে দৈৱজ্ঞ বা জ্যোতিষীসকলৰ সহায় লৈছিল, তেওঁলোকৰ জন্ম-মৃত্যু, দশাকল আদি গণনা কৰিছিল। সমস্ত-কল গণনা কৰিবলৈ দৈৱজ্ঞক বুদ্ধি-কেন্দ্ৰীকৈ

সেনাবাহিনীৰ লগত পঠোৱা হৈছিল। এইবোৰৰ হেতু দেশত জ্যোতিষৰ বহুদল চৰ্চ্চা হৈছিল আৰু জ্যোতিষীসকলৰ আদৰ বাঢ়িছিল। বিখ্যাত শৰাইঘাট বৃদ্ধত সমুদ্ৰখৰি দৈৱজ্ঞই শূড় মৃহুৰ্ত্ত গণি দিয়াৰ বিৱৰণ বৃদ্ধজীত তলৰ দৰে আছে—

চাঙতে চাঙতে বংগাল আহি জুৰিয়া পালেহি। লাচিত বৰফুকনে শুনি বোলে—
“মোক পীৰাবে বাটঘৰলৈকে নে বংগাল কিমান পাইছেহি চাঙ।” চাৰিটা ভুঞা-পোৱালিয়ে চাৰিফালে ধৰি বাটঘৰলৈ আনিলে। পাচে ফুকনে বংগলাক খেদি ধৰিবৰ মন কৰিছিলে। অচ্যুতানন্দ দলৈয়ে বোলে—অথন বাঢ়ি ধৰিবলৈ ভাল নহৈছে।” ফুকনে বোলে—“গণক, দেৱে নৌ কাটোতেই মইয়ে কাটিম।” দলৈয়ে বোলে—কাটিবা।” বাধা কৰিলত ষাট-ঘৰত থাকি তিলে তিলে বাৰ্তা লৈছিলে। ফুকনে বোলে—“বংগাল দেখোঁ আমৰাজুৰিৰ পাৰ পাৰ হ’ল। গণক তয়ো কটা গলি মোৰ দুৰ্ৰাজ আনি চাউল কানি মাৰিাল।” পাচে ক্ষণেক থাকি দলৈয়ে বোলে—স্বৰোদয়ত উত্তম পাইছোঁ। এতিয়া বংগলাক ধৰিবলৈ উঠিব লাগে। পাচে বাটঘৰৰপৰা খৰগাঁৱ নদাইৰ গাত ধৰি বৰফুকন নাৱত উঠিলহি। আমাৰ নাও বংগালৰ মাজ সোমাল। নাৱৰ নিমিত্তে পাচ কাটি দিব নোৱাৰে। বংগাল বহু পৰিল। খেদি নি পাণ্ডৰ নামত থলে। বৰফুকনে খেদি বাবৰ মন কৰিছিল। পাচে সমুদ্ৰখৰি দলৈয়ে বোলে—ইয়াৰ পৰা খেদি বাবলৈ ভাল নহৈছে।” তাৰ পৰা বৃদ্ধ নহ’ল। পাচে পাণ্ডুৰপৰা সেই বাহি বংগলাৰ মাজত ধোৱা দেখি ফুকনে সকলকে সাৱধান থাকিব দিলে। পাচত দলৈত সন্নিহলে বোলে—“বংগালে বৃদ্ধকে কৰে নে ভাটিয়াই যায়?” অচ্যুতানন্দ দলৈয়ে বোল—আজি বংগালৰ বগ্গহে চাব লাগে।” বংগালে ভাৰী ঘৰ ভাঙ্গি নাৱত তুলি ভাটিয়াই গ’ল। বৰফুকনৰ কথাত সকলোৱে ভৰ দিলে, খেদি নগল। অচ্যুতানন্দ দলৈকো সমুদ্ৰখৰি নাম দি কামৰূপীয়া কন্যা এটি সহিতে বিবাহ দি বেটী বন্দী মাটি দিলে।

(দেঙখাই অসম বৃদ্ধজী পৃ: ১৫৫-১৫৬)

ৰজাঘৰৰ সহায়তে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পৰিসৰ আৰু পৰিধি বৃদ্ধি হয়। অসমীয়া ভাষাক ৰজাঘৰীয়া ভাষালৈ তোলা আহোমসকলৰ অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনত অমূল্য দান। ৰাজ-ভাষা হোৱাত অসমীয়া ভাষাৰ মৰ্যাদা বাঢ়িল, আৰু ই অধিক শক্তিশালী হ’ল। দেশৰ শাসকবৰ্গই নিজ আহোম ভাষাক ত্যাগ কৰি দেশৰ ঐক্য সাধন আৰু জাতিৰ বৃহত্তৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ উন্নতিৰ কল্পে অসমীয়া ভাষাক গ্ৰহণ কৰাত দাঁতি-কাষৰীয়া জনজাতি সকললৈকো ই এটি মহানদৃষ্টান্ত হ’ল। দাঁতি-কাষৰীয়া জনজাতিসকলেও অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰি নিজৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত অসমীয়া ভাষাক অতি আগ্ৰহেৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে। জাতীয়তাবোধৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে ভাষাৰ ঐক্য। বিভিন্ন ভাষাৰ ঠাইত এক অসমীয়া ভাষাক স্থাপন কৰি আহোমসকলে অসম-দেশক এক ৰাষ্ট্ৰীয় বাঞ্ছন্যেৰে ৰাখিলে।* অসমীয়া ভাষা শিক্ষা আৰু

“That possession of a common language as of a common religion, of a common type of civilisation, of common economic interests, etc is

প্ৰচাৰৰ সুব্যৱস্থাৰ হেতু সৰুসৰু কলা আদিৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভৱপৰ হৈছিল। দেশৰ সকলো কাৰ্য্যৰ মূলতে যে ভাষা সেই সম্বন্ধে কনফিউচিয়াচৰ এটি মন্তব্য প্ৰণিধানযোগ্য। ৰাষ্ট্ৰশাসন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে কি কৰিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কনফিউচিয়াচে কৈছিল—

“to correct language If language is not correct, then what is said is not what is meant, if what is said is not what is meant, then what ought to be done remains undone, if this remains undone, morals and art will deteriorate, if morals and art deteriorate, justice will go astray, if justice goes astray, the people will stand about in helpless confusion Hence there must be no arbitrariness in what is said This matters above everything ”

আহোম শাসন ব্যৱস্থাৰ মতে সাধাৰণ প্ৰজাক পাইকত নিৰুদ্ধ কৰা বিশেষ তাৎপৰ্য্য-পূৰ্ণ। পাইকসমূহক পুনৰ চমুৱা পাইক আৰু কাড়ী-পাইক এই দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল। আহোমৰ এই প্ৰজা-বিভাজন পৰ্য্যন্তৰ লগত ৰোমৰ পেণ্টিচিয়ান অথবা অভিজাত শ্ৰেণী আৰু প্লিবিয়ান বা আপ্ৰিত শ্ৰেণীৰ সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া। ওপৰতে উল্লেখ কৰা ডা-ডাঙৰীয়া আৰু বা-বিধৱা-সকল চমুৱা শ্ৰেণীৰ আৰু খেতিয়ক আৰু অন্য বৃত্তিজীৱীসকল পাইকৰ অন্তৰ্গত। পাইকসকল সৰু সৰু সমষ্টিত বা গোটে শ্ৰেণীবদ্ধ হৈছিল। কেইবাটাও গোট লগলাগি খেল হৈছিল। খেল-প্ৰথা এতিয়াও অসমীয়া গাৱলীয়া সমাজৰ বাস্বেদ্য হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো লোককে বিভিন্ন বৃত্তিত সুনিপুণ আৰু সুদক্ষ কৰাৰে গোট আৰু খেল প্ৰথাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এই প্ৰথাসমূহৰ স্বাৰ্থতাৰ বিষয়ে ডঃ সৰ্বাক্ষৰ ভূঞাদেৱে লেখিছে—

ভেজ-মগহৰ সম্বন্ধৰ বাস্তৱিত আখীৰ পৰিৱালৰ উদ্ভৱ হৈছিল। তেনেকৈ চাৰিজন মানহি বজাৰীয়া কামৰ নিমিত্তে একগোট হৈছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰে কৰ্ম্ম একে, গাত লগা বিষয়াও একে আৰু সেই গোটৰ এজনে বজাৰীয়া কামত লাগিলে বাকী কিজনে তেওঁৰ খেতি পথাৰ, কন-বাৰী কৰি দিম লগাত পৰিছিল। সেই দেখি এই

---

a powerful factor in creating a feeling of community is obvious, just as differences in these regards give rise to a feeling of disunity Those who are either ignorant of the language spoken by the great majority of the community, or who speak it only with difficulty feel, with good reason, more or less isolated Language thus becomes an important element in creating and enhancing nationalistic consciousness”—*Foundations of Language*, p 117

চাৰিজন পাইকৰ ভিতৰত এটি নতুন ধৰণৰ পৰিয়াল-সম্বন্ধ সৃষ্টি হৈছিল। বহু সংখ্যক গোট পাইক মিলি এটা খেল সংগঠিত হৈছিল খেলৰ সমূহ পাইকৰ মাজত এক উদ্দেশ্য-প্ৰণোদিত এটি আপোন ভাৱৰ জন্ম হৈছিল। এই পাইক বান্ধনিয়েই আছিল অসমীয়া প্ৰজা সংগঠনৰ মূল ভেটি, আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমীয়াৰ সামাজিক জীৱনত বৰ্ত্তমানলৈকো পৰিলাকিত আছে। (বদৰজীৰ বাণী পঃ ৮৯-৯০)

আহোমৰ যুগত প্ৰত্যেক ডাঙৰীয়া আৰু উচ্চ-বিষয়াৰ ঘৰত বেটী-বন্দী আছিল।

“এই বেটী-বন্দীবোৰ যুদ্ধত বন্দী হোৱা মানুহৰ পৰা বখা হৈছিল কিম্বা পৰ্ব্বতীয়া বা দাঁতিয়ালাই মানুহৰ পৰা কিনি লোৱা হৈছিল। ইহঁতৰ ওপৰত গৰাকীজনৰ সম্পূৰ্ণ স্বত্ব, ইহঁতে বজাৰ কামত যোগ নিদিলেও পাৰিছিল। ইহঁতক বিষয়াই নিজৰ ইচ্ছামতে দান, বিক্ৰয় আৰু হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিছিল ইহঁতক গোলামো বোলা হৈছিল। সচৰাচৰ ইহঁতৰ বেচ ভাল কুলৰ মূনিহেপতি কুৰি টকাৰ পৰা বেয়া কুলীয়া তিৰোতাইপতি তিনি টকালৈকে আছিল। ডাঙৰীয়া আৰু আন বিষয়াৰ গোলামবোৰে বৰলৈকো যাব নালাগিছিল আৰু সিহঁতৰ ওপৰত বজাঘৰৰ একো হাড নাছিল। সেই কাৰণে গোলামবোৰ সাধাৰণ পাইকবোৰতকৈ ভাগ্যৱান আৰু ভেঁতীয়াৰ নীচ তৰপৰ প্ৰজাবোৰে কাড়ী বা পাইকৰ শ্ৰেণীত ভুক্ত নহৈ বন্দী সোমাবলৈ বৰ ভাল পাইছিল, গতিকে অনেক প্ৰজাই ইচ্ছাক্ৰমে গোলাম হৈছিল।”

৬

(ডঃ সৰ্ঘাকুমাৰ ভূঞাঃ আহোমৰ দিন পৃঃ ৫৫)

শাসন ক্ষত্ৰলাৰ সুব্যৱস্থাৰ কাৰণে দেশক কেইবাটাও ভাগত ভগাই বিভিন্ন অঞ্চলত ভালেমান চহৰ আৰু চকী নিৰ্মাণ কৰা হয়। প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গোটেই দেশত গাঁও স্থাপন কৰা হৈছিল। বৰ্ত্তমান অসমৰ ভালেমান নগৰ আহোম যুগৰ নগৰৰ ভেটিতে গঢ়ি উঠিছে। আহোমযুগৰ এই নগৰ-পৰিকল্পনা অতি মনোৰম। প্ৰত্যেক নগৰতে ৰাজ-হাউলিৰ উপৰিও মন্দিৰ, পুৰুষী, দোকান-পোহাৰ আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আহল-বহল ৰাজপথ বন্থা হৈছিল। আহ-যাহৰ সুচলার্থে প্ৰায়বোৰ প্ৰধান নগৰ নদীৰ কাষত পতা হৈছিল, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰপৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে পাহাৰ পৰ্ব্বতৰে আগুৰি থকা স্থানক চহৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। প্ৰধান প্ৰধান নগৰ আৰু চকীৰ চাৰিওপিনে গড় মৰা হৈছিল। ওলাবলৈ-সোমাবলৈ ঠায়ে ঠায়ে দুৱাৰি আছিল। অসময়ত নগৰৰ পৰা ওলাব-সোমাবলৈ হলে বিষয়াৰ পৰা অনুমতি লব লাগিছিল। বিদেশী মানুহক কোনো কোনো নগৰৰ পৰা সন্ধিয়া ওলাই যাবলৈ ঢাক-ঢোলেৰে নিৰ্দ্দেশ দিয়া হৈছিল।

ৰংপুৰ আদি শিল্প-ভাস্কৰ্য্যপূৰ্ণ নগৰৰপৰা আহোমসকলৰ নগৰ পৰিকল্পনা-জ্ঞান আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধৰ পৰিচয় পোৱা যায়। নগৰ স্থাপনৰ লগে লগে এক নাগৰিক জীৱনৰ সূচপাত আৰু এক নগৰ সমাজৰ সৃষ্টি হয়। এই নগৰ সমাজৰ ওপৰত অৱশ্যে বিলাস-বাসনাপ্ৰিয় ব্ৰোঞ্জৰ প্ৰভাৱ পৰিস্কট।

গাওঁ স্থাপন কাৰ্য্যতো আহোমসকলৰ তৎপৰতা আৰু সুকীয়া অভিমতিৰ পৰিচয় আছে। পুৰুষেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমৰ সৰ্ব্বত্ৰ সু-প্ৰণালীবদ্ধ গাওঁ আহোমসকলে নিৰ্মাণ কৰে, আৰু সেই গাওঁ আজিও বৰ্দ্ধিত ভাৱে আছে। প্ৰাচীন কালত ভাৰতৰ গাওঁবোৰ এক বৰ্ণ বা এক জাতিৰ মানুহৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ আছিল। আহোমসকলে এই ৰীতিৰ কিছু পৰিৱৰ্ত্তন সাধে। তেওঁলোকে একে গাওঁতে বিভিন্ন জাতি আৰু বৃত্তিৰ মানুহ স্থাপিলে। ইয়াৰ পৰা সমাজৰ বিভিন্ন জাতি আৰু শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত একতা আৰু সহৃদয়-ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ল। মোমাই-তামুলী বৰবৰুৱাই গাওঁ কেনেকৈ সংগঠন কৰিছিল তাৰ বিৱৰণ দাঁতিয়লীয়া বুৰঞ্জীত আছে—

মানুহৰ ঘৰ ফালি দেশ বঢ়াই পাতিলে। তেলী, মালী, ধোৱা, চমাৰ কমাৰ তাঁতী, সগৰী সকলো জাতিৰ মানুহ ফালিলে। দুই ভাইৰ এপোৱা চাৰি ভাইৰ দোপোৱা ছই ভাইৰ তিনি পোৱা আট ভাইৰ চাৰ পোৱা এই ক্ৰমে নবাব পৰা বংশালৰ দো সীমালৈকে দেশ পাতিলে। দৈয়াপা বচা পাতিলে। মমাই তামুলী বৰবৰুৱাইদেউ মহামত্য বৰ্দ্ধ ভ্ৰাতৃ ২ ঘৰ গণক ২ ঘৰ কাথৰ ২ ঘৰ কলিতাৰ ২ ঘৰ কেওট ২ ঘৰ কোঁচ ২ ঘৰ চুটিয়া ২ ঘৰ বৰুৱক ২ ঘৰ বৰীয়া ২ ঘৰ অহম ২ ঘৰ, গৰীয়া ২ ঘৰ মৰীয়া ২ ঘৰ ডোম ২ ঘৰ হাৰি ২ ঘৰ এই ক্ৰমে পাতিলে। (দেওখাই অসম বুৰঞ্জী, পৃ: ১১৯, ১২০)

খেল-প্ৰথাৰ হেতু গাৱঁত একতা দৃঢ় হৈছিল। গাৱঁৰ হিতাৰ্থে কোনো কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিবলৈ হলে খেল আৰু গাৱঁৰ সকলো মানুহ শ্ৰমদান অথবা অন্যৰূপে সহায় কৰিছিল। গাৱঁত কোনো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বা কোনো পুৰুষৰী খান্দিবলৈ হলে, অথবা আলিবাট আৰু সেতু তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে গ্ৰামবাসী মাতে সহযোগ কৰিছিল। গাৱঁত কোনোৱে অন্যায় অবিচাৰ কৰিলে, অপকাৰ-অমঙ্গল সাধিলে, ঠগ-প্ৰতাপনা, চুৰি ডকাইতি আদি ব্যভিচাৰ কৰিলে, গ্ৰামবাসীয়ে মিলি তাৰ বিচাৰ কৰিছিল। আহোম-বঙ্গৰ সেই প্ৰথাই এতিয়াও অসমীয়া গাৱঁত মুখ-বন্ধ হৈ ৰৈছে।

আহোমৰ দিনত বেহা-বেপাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা হৈছিল। বেহা-বেপাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঠায়ে ঠায়ে হাট পতা হৈছিল। কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই বহাঙ হাট পতাৰ উল্লেখ বুৰঞ্জীত তলৰ দৰে আছে—

কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা বহাঙলৈ উজাই গল। বহাঙ থাকি বেবেজীয়া ন ফুৰি পাতিলে, আৰো বহাঙত হাট এখন পাতিলে। তাৰ বহাঙটা গোট-পাইক লাক্ষ্মণীয়া কৰিলে হাটৰ। আৰো হাটখুৱা পাতিলে চক্ৰিয়ালৰ কুকৰ্ণিতকৈ।

আৰো হাটৰ দান—গৰুটোৰ লব কড়ি তিনি পোণ এঠোপ এখিব। ডায়েল কাউনৰ পোণ, পান ২০ পান ৮ গুছি দান ২০ ৮ পুৰা বণ ২০ ৮ টকা, কপাহ ১০১টা, পাহাৰী-দান কড়ি ১৭ পোণ।

হাটৰ সীমা—পূবে পড়ৰ চকী পাছমে পোণ উক্তবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দীৰ্ঘমে বহুদাম্ৰাৰ।

আবে ভিতৰে বি বেহা কৰে সকলো দাঁতিয়াল, চকীয়াল, ঢেকেৰি বেবেজীয়া আদানি।
(দেওখাই অসম বুৰঞ্জী, পৃ: ১৩০-৩১)

কৰ-কাটল সংগ্ৰহ কৰাৰ বাহিৰেও হাট-খোৱা বিষয়াই বেচা-কিনা কৰা বস্তুৰ ভাল-বেয়া, ওজনৰ হীন-দোঁড়, মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ সম্পৰ্কেও তদাৰক কৰিছিল। বস্তু জুখিবলৈ তুলা-চালনী, দোণ আদি তুলাযন্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল। আগৰ কাঠ আদি সেৰ, পোৱা দৰত বেচা হৈছিল। চাউল মাহ সাধাৰণতে দোণ, পুৰা জোখত বেচিছিল। তামোলৰ দাম পাচি হিচাপে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, পাণ গুৰু হিচাপে বেচিছিল। হাঁহ-কণী আদি পোণ হিচাপে বেচা-কিনা কৰিছিল। সুমথিৰা আদি টেঙা 'ভাৰত' বেচিছিল। গুৰু কলহত আৰু গাখীৰ চুগাত বেচা হৈছিল। কাপোৰ হাঁহ পাৰ আদি যোৰকৈ আৰু কোনো কোনো বস্তু টোপোলাত (গছৰ পাতৰ) বেচিছিল। সাধাৰণতে সৰ্জনি আৰু কড়িৰ বিনিময়ত বেচা-কিনা কৰা হৈছিল। পিছলৈ অৱশ্যে সোণ-ৰূপ তামৰ মদ্দাৰো প্ৰচলন হৈছিল। অসম বুৰঞ্জী মতে জয়ধ্বজ সিংহ স্বৰ্গদেৱেহে প্ৰথম "হেন্দুৱান আখৰেৰে সিংহ-পহুৱাৰে আঠচুকীয়াকৈ ৰূপৰ মোহৰ মাৰিলে। আমাৰ দেশত সেই সময়ৰ পৰাহে ৰূপৰ মোহৰ চলিল"। (পৃ: ৮৪)

অসমৰ মূদৈসকলে দাঁতি-কাষৰীয়া ৰাজ্যত আৰু অসমৰ সীমা পাৰ হৈও বেহা-বেপাৰ কৰিছিল। প্ৰতাপসিংহ স্বৰ্গদেৱৰ দিনত—

নবাব আম্বল নবাব ইছলামৰ অনমতিয়ে সোণাৰী মূদৈ জয়হাৰি মূদৈ নবহাৰি মূদৈয়ে শ্ৰীসংঘাত বেহা কিনা কৰিছিল। পাচে তিনি মূদৈৰ আগতে বোলে—“মহাৰাজ্যৰে ঢকাৰ নবাবৰে প্ৰীতি কৰাওঁ।” তিনি মূদৈয়ে বোলে—“ভাল, আমি 'দৈৱৰ ঠাইত জনাই নিয়।” পাচে ঢকাৰ নবাবে মহাৰাজ্যৰ ঠাইত এক লিখা দি হাতীৰ দাঁতৰ মলমাকৰা পীৰা ১ খন, মূকুতা ১০ ধাৰ, পোৱাল ৩০ ধাৰ হীৰাপতা দুগদুগী ১ খান, সোণাৱলী কাপোৰ ২১ বোৰ চিকন তাও ৪০ খান, এই খানি বস্তু দি পত্ৰ সন্দেৰ দি ৰাজপুৰীকে গোপালকে আমাৰ তিনি মূদৈৰ লগত দি পঠাই দিলে। পাচে বঙ্গালৰ কটকী কুদ্ৰাত থৈ তিনি মূদৈৰ লাগি বৰকুকনত জনালোঁহি। পাচে সত্ৰাজিতেও ঢকাৰ কটকী আহিবৰ শূনি বৰকুকনলৈ জনালে, বোলে—“ঢকাৰ নবাবৰ কটকী যদি মহাৰাজ্যৰ ঠাইত ভোলেগৈ ভাই নবাবৰে আমাৰ প্ৰীতিগোট কমনে ৰহিব? ঢকাৰ নবাবৰ উকীল ৰেমনে নোভোলে ডেমন কৰিব।” পাচে বৰকুকনে শূনি 'দৈৱৰ ঠাইলৈ সজাডকে বৰকুকনৰ ভায়েক লোচাম ডেকাক পঠিয়াই জনালে, বোলে—“সোলাৰি মদৈয়ে ঢকা বঙ্গালৰ আগত সকলো বিশ্বাসৰ কথা কৈ মিলা প্ৰীতি হ'ই বঙ্গালৰ পত্ৰ সন্দেৰৰ সহিতে কটকী আনি কুদ্ৰাত থৈছে। আজ্ঞা হলেহে আনিব পাৰি কিনা আজ্ঞাৰে উকীল কিয় জানে?” এই কথা 'দৈৱে' শূনি বোলে—“শিৰ বেপাৰী, বেপাৰ কৰিবহে পাৰ, বঙ্গালৰ কটকী জানে?” এই বুলি দায় ধৰি সোণাৰী মূদৈ, জয়হাৰি মূদৈ, নবহাৰি মূদৈ তিনিওকো কটিসে। লগৰ খেৱা ৪০ কো কটিলে পটুৱাৰ ঘুৰ সাজি বঙ্গালে দেখাকৈ উঠুৱাই পঠিলে।
(দেওখাই অসম বুৰঞ্জী, পৃ: ৬৬-৬৭)

আহোম ৰজাত হিন্দুধৰ্ম্মৰ বৰ্ণভেদ প্ৰথাই শেষ স্তৰত উপনীত হৈছিল। ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ অহিন্দু ৰজাৰ হাতত থকাত অহিন্দু নানা জাতি উপজাতিৰ

সংমিশ্ৰণৰ ফলত পূৰ্বৰ বৰ্ণভেদ প্ৰথা লিখিল আৰু উদাহৰ হ'ল। পূৰ্বৰদৰে ব্ৰাহ্মণসকলে অৱশ্যে সমাজত স্থান আৰু প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিছিল। ৰাজ-গদুৰ বাহিৰেও ব্ৰাহ্মণসকলক কটকী বিষয়ত নিয়োগ কৰা হৈছিল। যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্ৰ-পাঠ, শিক্ষা-দান ব্ৰাহ্মণৰ কাৰ্য্য আছিল। সাধাৰণ ব্ৰাহ্মণে পূজা-পাতল আৰু নিজে কোৰ-কটাৰী ধৰি খেতি-বাতি কৰি প্ৰৱৰ্ত্তিছিল। গোম্বামী, দেৱ, শম্মী, মিশ্ৰ, সভাপাণ্ডিত, ভট্টাচাৰ্য্য, চক্ৰবৰ্ত্তী, কন্দলি, কটকী আদি ব্ৰাহ্মণৰ উপাধি আছিল। আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ অনুগ্ৰহত দৈৱজ্ঞ বা গণকসকলেও সমাজত উচ্চস্থান লাভিছিল। দৈৱজ্ঞসকলে শূভাশুভ দিন-ক্ষণ গণনা আৰু পূজা-পাতি কৰিছিল। (দেওধাই অসম বুৰঞ্জীৰ জ্যোতিষীয়া দৈৱজ্ঞৰ বজা-ঘৰীয়া বাৰ আখ্যা, পৃঃ ১৫০)।

কায়স্থসকলে নিজক শূদ্ৰতকৈ উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল। এওঁলোকে সাধাৰণতে লিখা-পঢ়া কাৰ্য্যত লিপ্ত আছিল। কাইথেলী লিপি, কাইথেলী-অক্ষ কায়স্থসকলৰ পৰাই উদ্ভৱ বুলি কোৱা হয়। অন্য বৰ্ণৰ ভিতৰত বৰ-কলিতা, সবু-কলিতা, বৰ-কোচ, সবু-কোচ, পানী-কোচ, কেওত, জালিক-কৈৱৰ্ত্ত, হালিক-কৈৱৰ্ত্ত, হিন্দু-চুটীয়া, আহোম-চুটীয়া, আহোম, ডোম, চ'ড়াল, শ'ৰি, সূত, নাথ যোগী, বৰ্ণসকলৰ বৰীয়া, ভাতী, তেলী, শূৰী, নাপিত আদি বিবিধ বৰ্ণৰ উদ্ভৱ হয়। এই তালিকাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে ভালেমান বৰ্ণ মূলতে উপজাতিহে হিন্দু ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোকক বিশিষ্ট বৰ্ণ পৰ্য্যায়ভুক্ত কৰা হৈছে। এইদৰে ভালেমান বৃত্তিকো বৰ্ণলৈ ভুলি নিয়া হৈছিল। তাৰ ভিতৰত সোণাৰী, (—কলিতা), কুমাৰ (—কলিতা), ক'হাৰ (—কলিতা), নট আদি বৰ্ণ উল্লেখযোগ্য।

সাম্ৰাজিক জীৱনত আহোমসকলে নাৰীক দিয়া মৰ্যাদা আৰু প্ৰাধান্য বিশেষ উল্লেখনীয়। নাৰীয়ে ৰাজ সিংহাসনত উঠিছিল আৰু ৰাণীৰ ৰাজ্য-শাসনত হাতো আছিল। প্ৰত্যেক কুঁৱৰীৰ ব্যক্তিগত মেল অৰ্থাৎ খাত-পাম আছিল। এইবোৰৰ শাসনত কুঁৱৰীসকলে নিজ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অধিকাৰ পাইছিল। অসমত বহু-বিবাহ আৰু অসবৰ্ণ বিবাহৰ বিশেষ প্ৰচলন আহোমৰ দিনৰপৰা হয় বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অসবৰ্ণ বিবাহৰ হেতু সমাজত কোনেও হীনতা স্বীকাৰ কৰিব নোলাগিছিল। সাম্ৰাজ্য বিবাহ-পৰ্য্যন্তৰ বাহিৰেও পলুৱাই, বল কৰি ধৰি আনিও বিবাহ সম্পন্ন কৰা হৈছিল। আহোমসকলৰ মাজত চকলং বিবাহ-পৰ্য্যন্ত চলিছিল যদিও স্বৰ্গদেৱ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলে হিন্দু প্ৰথাৰেও বিবাহ কৰিছিল। বিবাহ উৎসৱত গায়ন-যাক্তন আদিয়ে বাল্য-সঙ্গীত বোপাইছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিবাহ-উৎসৱত ডাঙনীও পতা হৈছিল। স্বৰ্গদেৱ কয়লেকৰ সিহেৰ জনী আইদেওক কুঁৱৰপুত্ৰ বঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ মাজত পুতেককৈ চকলং মতে বিবাহ

দিছিল।—“সেই বিবাহত ন দিন পানী ভুলিছিল। সকল সপ্ত-চহৰীয়া গায়ন-বায়ন আনিছিল। ছোৱালী উলিয়াই দিবৰ দিনা ডাঙৰীয়াবোৰ চোৰাত বহিছিলহি, বৰবৰুৱা, ফুকনবোৰো বহিছিল। সেই বিবাহত বঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, চমুৱা, বৰুৱা, ফুকন, কোনো কটকী, কাকতী, বিলতীয়া, এই বোৰক বটা দিলে।” (তুংখুঙীয়া বৃবজী, পৃঃ ১৭৪)। স্বৰ্গদেৱসকলে ছোৱালীৰ ঘৰলৈ জোৰোণ পঠিয়াইছিল, আৰু ছোৱালী বিয়া দি উলিয়াই দিওঁতে লগত ভালেমান বয়-বস্ত্ৰৰ বাহিৰেও বেটী-বন্দী, লাচনী-লিগৰী যোঁড়ুকত দিছিল। থোৰা বজাই নৰা বজালৈ কন্যা খুঁজি জোৰোণ পঠোৱা প্ৰসংগত আছে—

‘চিৰিংসকলৰ হাতত জোৰণ দিলে। সোণৰ খৰু এবোৰ কৰ্ণবালা এগৰাৰ বাখৰপতা বিৰি দুখাৰ ডিঙিৰ চেও দুখাৰ, হাতৰ চেও দুখাৰ বাখৰাম আগুঠি ১০, উৰ্জাট ১৪, ভৰিৰ চেও ২ কাপোৰ দসাজ এই বস্ত্ৰসকল আমাৰ মানহে নি নৰা বজাক খামজাংগত দিলেগৈ। পাচে আহাৰৰ দিনত নৰা বজা যোঁড়ুকে সহিতে ভাল মানহে লগত দি ডনীয়েক গাভৰু বজাক আমাৰ চিৰিংসকলৰ হাতত বজাদেৱলৈ নমাই দি পঠিয়ালে।’

(দেওধাই অসম বৃবজী পৃঃ—৪৮)

তাঁত-বোৱা, ফুল-তোলা, আদি কাৰ্য্যত আহোম যুগৰ তিৰোতাৰ শিল্প-নিপুণতাৰ বিষয়ে অন্য ঠাইত উল্লেখ কৰা হৈছে। কুঁৱৰী আৰু বা-বিষয়াৰ ঘৰৰ তিৰোতাই শিক্ষা আৰু শাস্ত্ৰ-অধ্যয়ন কৰাৰ উদাহৰণ আছে। গড়গুয়া বজাৰ এগৰাকী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে—‘কুঁৱৰীও ৰূপে-গুণে বৰ পাণ্ডিত্য, ভৰিষেৰেহে আহোম আখৰকো লেখিছিল (অসম বৃবজী, পৃঃ ৩২)। আহোম স্বৰ্গদেও সকলে নৃত্য আৰু সঙ্গীতকো সমাদৰ কৰিছিল। প্ৰায়বোৰ শিল্প মন্দিৰতে নাচনী আছিল। ফুলেশ্বৰী বৰকুঁৱৰীও নাচনীয়াৰহে। তেওঁৰ বিষয়ে বৃবজীত আছে—

চিনাভলীয়া নটৰ জীয়ৰী নাম ফুলমতী নাচনীয়াৰ আছিল। তেওঁক বৰকুঁৱৰী পাতি বৰবজা নাম দিলে ছটো দিগে হস্তীতো তুলিলে।

(তুংখুঙীয়া বৃবজী পৃঃ ৩৬)

স্বৰ্গদেও আৰু কৌৰবসকলৰ সেৱা-শুশ্ৰূষা আৰু পৰিচৰ্যাৰ নিমিত্তে কাৰেংগত কেইবাগৰাকীও নটিনী ছোৱালী ৰাখিছিল। বজা আৰু কৌৰবসকল বাহিৰলৈ গলে তেওঁলোকৰ লগত নাচনী ছোৱালীবো গৈছিল (তুংখুঙীয়া বৃবজী, পৃঃ ৩৭)। নটিনীক চোৰাংচোৱা কাৰ্য্যতো নিয়োগ কৰা হৈছিল। প্ৰথম তুংখুঙীয়া বজাৰ দিনত চেগধৰাৰ ভিতৰুৱা কথাৰ বজা-বাজ লৰালৈ দেবেৰাই—

নটিনীক শিখাই বজাই চেগধৰা বৰকুকনৰ ঠাইলৈ পঠাই দিলে বোলে,—‘জিৰা পাৰিবৰ হয় নহয় জানি আহায়ে।’ নটিনীয়ে বৰ কৰ্ণধৰ চলে চাই আহি বোলে,—‘জিৰাৰ ধাৰনেহে থাকে।’ এই কথা জানি চেগধৰাৰ পুতেক বৰকুকনক ডেবেৰাএ মাখিলে, আৰু গোমোখাকো মাখিলে শিলেৰে খুঁন্দ চকু কাটিলে। (অসম বৃবজী, পৃঃ ১০০)

অসমীয়া তিব্বোতাৰ ৰাজ্য-শাসনৰ দক্ষতা আৰু সমৰ-নিপুণতাৰ পুনৰাবৃতি নিম্প্রয়োজন—যদিও কোচৰ লগত সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱত খোৰাবজাই তিনিজন গোহাঁইৰ পদতোক কোচৰজাত জোগাবলৈ দিহা কৰা প্ৰসংগত নাংক গাভৰুৱে যি কথা কৈছিল সেই কথাৰ স্বৰূপে অসমীয়া নাৰীক চিৰকাল উদ্দীপ্ত কৰিব। দেওধাই অসম বুৰঞ্জীত আছে—

পাচে দিহিণীয়া বজাদেৱৰ জীয়েক, খোৰাবজাদেৱৰ পেহীয়েক বৰগোহাঁইৰ বৈনী, নাংক গাভৰুৱে পদতোক লগত আহি বুলিলে—“মোৰ পোক ভাটি ৰাজ্যলৈ কৈলৈ দিম, নিদিওঁ? কোঁচতে যে ৰণ হাৰিলি বজানো কি? ডা ডাঙৰীয়ানো কি?” গাঁৱয়েকক বোলে—“তুমিনো কিহৰ বৰগোহাঁই? ভাল তহঁতে যে ৰণত হাৰিলি মই যুদ্ধ কৰি চাওঁ। তহঁতৰ টপী ঢোলা কুনবিন কুনখা মঞি পিখি কোঁচক যুদ্ধ কৰোঁ। তিব্বতা নে পুতান্দ এতেকে মোক জানিব। তহঁতে মোৰ সাজ পিন্ধিব।” এই বুলি গাভৰুৱে পদতোক ডাওপেডক কঢ়ি নিলে। পাচে বৰগোহাঁয়ে বজাদেৱক কলে—“ৰাজ্যৰ কাৰণে মোৰ পোক দিলোঁ বাক।” পুনৰ গাভৰুৱে বোলে—“মোৰ লবাক কোনে দিব পাৰে? দিখো নৈক ওভোটাই বোৱাৰ পাৰিলেহে মোৰ লবাক দিব পাৰে।” (দেওধাই জসম বুৰঞ্জী পৃঃ ৪৪)

অসমীয়া মানুহৰ ভোজন-বিলাসিতাৰ বিষয়ে পুৰুষৰ এক আধাত উল্লেখ কৰা হৈছে। আহোম যুগত মাংসৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পালে। নানা জাতীয় পশুৰ মাংস আৰু মাছ মানুহে খাইছিল। বিবিধ ভক্ষ্য পশুৰ ভিতৰত মহ গোহাঁইৰ মঙহ খোৱাবো উল্লেখ আছে। মাছ-মঙহৰ প্ৰচলনৰ লগতে ফটিকা পানো প্ৰচলিত হৈছিল। উচ্চশ্ৰেণীৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে নিজৰ গৃহত, উৎসৱত অথবা সমাজত (club) ফটিকা খাইছিল। দেৱ-দেৱীৰ পূজা আৰু বজাৰত ফটিকাৰ প্ৰচলন আছিল। বিয়াৰ সবহ ভাগেই ফটিকা খাইছিল বুলি অনুমান হয় নহলে “মদ নোখোৱাৰ পদতোক” আদি নামৰ সৃষ্টি নহলহেঁতেন। এই যুগতে তামোল খোৱা প্ৰথাৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু তাৰ লগতে পিকদানৰ ব্যৱহাৰ উল্লেখযোগ্য।

সাধাৰণতে প্ৰত্যেক যুগতে মানুহৰ মন বিশেষ এক বিষয়ত আকৃষ্ট হয়। কোনো যুগত মানুহৰ মন ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় কোনো যুগত যুদ্ধৰ প্ৰতি ধাৰিত হয়, আৰু কোনো যুগত সাহিত্য-শিল্পকলাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। আহোম যুগত যি কোনো নিমিত্তেই নহওক, মানুহৰ মন যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল, আৰু সেই হেতু কৰ্ম্মময় জীৱনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছিল। বৈজ্ঞানিক-মহন্তৰ প্ৰভাৱত অসমীয়া মানুহৰ মন পৰলোকৰ প্ৰতি চালিত হৈছিল। আহোমসকলে তাৰ পৰিবৰ্তন ঘটুৱাই ঐহিক সুখ-শান্তি আৰু পাৰ্থক্য উন্নতিৰ চেষ্টাৰ মন দিয়ালে। তেতিয়াৰপৰা অসমীয়া মানুহৰ মন বাস্তৱবাদী আৰু কৰ্ম্ম-প্ৰেৰণাৰে উদ্ভূত হ'ল। অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰত আহোমসকলৰ এই দান লেখত জলসীয়া।

আহোম যুগত সামৰিক-বিদ্যাৰ বিশেষ উন্নতি হৈছিল। আহোমসকলে যুদ্ধবিদ্যাত নতুন কৌশল, নতুন পৰিকল্পনা আৰু নতুন অস্ত্ৰ-পাতিৰ প্ৰয়োগ কৰে। সামৰিক আৰু বৈ-সামৰিক কাৰ্য্যৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ নাও সজা হৈছিল। এইবোৰৰ কাৰণে নিপুণ শিল্পী আৰু পাৰদৰ্শী বিয়ৰা নিযুক্ত হৈছিল। হিলৈ-বৰটোপ, খাৰ-বাৰদৰ প্ৰয়োগ আহোমৰ দিনৰ পৰা প্ৰচলিত হয়। ধনু-বিদ্যাতো পাৰ্গত কৰিবলৈ অসমীয়া মানুহক উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া হৈছিল। কটকীৰ হাতত পৰবাস্তৱলৈ পঠোৱা সন্দেশ-পত্ৰত কাৰফাই খেন্দুও আছিল। কটকী নিয়োগ আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ অন্য এটি কীৰ্ত্তি।

মীৰজুমলাৰ লগত অসমলৈ অহা মুল্লা দৰবেশ নামৰ এজন কবিৰে অসমীয়া মানুহৰ বৰ্ণ-নিপুণতাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে—

অসমৰ বজাই যুদ্ধক্ষেত্ৰত এনে এক সৈন্যবাহিনী নমালে যে সিহঁত অসংখ্য হোৱাৰ নিমিত্তে পৃথিবীত চবাইৰ সজাৰ দৰে হল। বিংশলৰ অনাত সিহঁত পটু আৰু ৰমণীৰ চকুৰ দৰে কাড় আৰু বজ্জ নিক্ষেপৰ সহায়ৰে আক্ৰমণত অস্বীতীয় তথাচ সম্মুখ সমৰত অচল অটল। সিহঁতৰ শৰীৰ জীৱনৰ অশ্লিষ্টাৰে পৰিপূৰ্ণ তথাপি ভৈয়াম আৰু পৰ্শ্বত জীৱন সংহাৰ কৰা কাৰ্য্যত সিহঁতক কোনেও চেৰ পেলাব নোৱাৰে। জলদৈতা ইটুটৰ দৰে সিহঁতৰ প্ৰত্যেক সৈন্যক দেখিলে গা লোম শিৰিৰ উঠা। সিহঁতে যুদ্ধ কৰিবলৈ ধৰিলে শিৰৰ পৰা শৰীৰ আৰু শৰীৰৰপৰা শিৰ বিচ্ছিন্ন নোহোৱালৈকে সংগ্ৰাম ক্ষেত্ৰ নেৰিছিল। সিহঁত পাতালপুৰিৰ পৰা নিৰ্গত ঠিক যেন আহিমান দৈতা নাইবা ৰঙ্গীয়াৰৰ জিৰিৰপৰা পলাই উদ্ভূত হোৱা কোনো জন্তু। সিহঁতৰ শৰীৰ ইমান আটল যে সিহঁত ধূলিত পৰিণত হলেও সিহঁতৰ শিৰাবাৰ শিথিল নহয়। অস্ত্ৰৰ চকু মৰিৰ নিচিনা সিহঁতৰ সকলোটি জ্যোতিৰ্দ্ৰা জ্ঞানবিহীন। গুণ আৰু পৰিণামত সিহঁতৰ সকলো বিষয়কৰ দৰে। মানুহৰ লগত সিহঁতৰ এয়ে সাদৃশ্য যে সিহঁতে দুই ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ বাটে বজাৰে ঘূৰি ফুৰে। সিহঁতে ইমান কালি কৰিব পাৰে যে পানীৰ বুৰ-বুৰনিৰ দৰে গোটেই শৰীৰত বতাহ অৱস্থ কৰি থয়। সিহঁতৰ ৰাজ্য পূবৰ এমুৰৰ পৰা পাছিমৰ সিমুৰলৈ বিস্তৃত। এই ৰাজ্যৰ নদীবোৰ নৈৰ চৌতকৈয়ো অসংখ্য। ইয়াৰ জগণন কেঠি আৰু গড়ৰ গণনা কৰোঁতে গণন শাস্ত্ৰ ভিখ মগনীয়া হল। বীৰৰ বুকুৰ দৰে এই ৰাজ্যৰ কোঠবোৰ কালশিলীয়া প্ৰস্তুতৰ স্থাপিত, সেইবোৰৰ উচ্চতা দৰ্শন কৰি উচ্চতা নিজেই যেন অৱশ অচেতন হৈ পৰিছে।”

(ডঃ সুৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা: মীৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণ, পৃ: ৬৮-৬৯)

ওচৰ-চুবুৰীয়া জন-জাতিসকলৰ লগত আহোমসকলে যি বিচক্ষণ ধাৰিত-সাপ্তিত ৰাষ্ট্ৰ-নীতিৰে চলিছিল, সেই কথাও এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য। এইবোৰ দাঁতি-কাৰৰীয়া বজাৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক ঘটুৱাই মিলা-প্ৰীতিৰে থকা নীতিকেই আহোমসকলে সদা-সৰ্ব্বদা পোষণ কৰিছিল।

ওপৰত এই যুগৰ চিত্ৰ অঙ্কিত পুৰুষৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। আহোমৰ যুগত চিত্ৰাঙ্কন বিদ্যাৰ যথেষ্ট প্ৰসাৰ হয়। চিত্ৰসমূহ সাধাৰণতে পুৰুষৰ পাতল অংকা হৈছিল। হস্তী-বিদ্যাৰ্হৰ, ভাগৱত, শঙ্খচূৰ বথ কাৰ্য্য

আৰু গীত-গোবিন্দ আদি পুথিখিত থকা চিত্ৰসমূহ বৰ্ণৰ সামঞ্জস্য আৰু প্ৰতিকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মনোৰমতাৰ হেতু অতুলনীয়। ডঃ সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে এই চিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে কৈছে—

During the 16th-18th centuries, Assam developed her own styles of miniatures which form a distinctive group within the frame-work of the art of the late medieval Indian miniature, but unfortunately this Assamese style (or styles) of miniatures, examples of which have from time to time appeared in print, in both colour and monochrome has not yet been properly studied. It is to be seen to what extent the style of Hindu and Moghul (i.e. Indo-Persian with European influences) painting was modified by Mongoloid-Bodo and Ahom influences. With the background of the wooden architecture of the Ahom houses and palaces and the special costumes of the Assamese people, these miniatures illustrating Assamese books are indeed charming (*The Place of Assam in the History and Civilization of India*)

নানা জাতি-উপজাতিৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত (cultural complex) আহোম যুগত অসমীয়া শিল্প-ৰীতিয়ে যি এক নতুন গঢ় লৈছিল তাক আৰ্য-আহোম শিল্প-পদ্ধতি বুলি আখ্যা দিব পাৰি। চিত্ৰাঙ্কনৰ বাহিৰে অন্য বিষয়তো এই শিল্প-ৰীতি প্ৰকাশ পাইছিল। সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ-বাৰী আনকি ডা-ডাঙৰীয়া সকলৰ টুপ-সাগোৱা গৃহও কাঠ-বেত-বাহি-ধেৰ-ইকৰাৰে শূন্যনিকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এইবোৰত গৃহনিৰ্মাণ-নিপুণতাৰ বাহিৰেও সৌন্দৰ্য্যবোধ আৰু পাৰিপাট্যৰ পৰিচয় আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আসন (সিংহাসন, শৰ্মা, পীড়া, লোলা ইত্যাদি), পেড়া পেটাৰি, তাঁত-শাল আৰু খেঁতৰ আহিলা-পাতি আদি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ সাধাৰণ কাঠ-বাহিৰ বস্তুও মনোৰম ৰহণ আৰু মণ্ডন কৰোঁৰে সুশোভিত কৰা হৈছিল। বেত-বাহিৰ খৰাহি পাচি তুলা-চলনী, জপা-জাপি, চাৰি-পাটি, কঠ-ঢৰা, বিচনি আদিত ৰহণ সনা আৰু ফুল কটা হৈছিল। মাটি, কাঁহ, পিতল, হাতীদাঁতৰ শিল্পৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে কুমাৰ, কঁহাৰ, মৰীয়া আদি শিল্পীসকলক বজাঘৰবপৰা সহায় কৰা হৈছিল।

মাইহুং, ভাওকন, বানবাটি, খুৰীবাটি, খুপৰ ঘৰা, ভাওবান, বেৰা-কাঁহী, জোটা, কলহ, বটা-শৰাই, টৌ, ভোগ-জৰা, ভুঙ্গাৰ, পিকান আদি কাঁহ-পিতলৰ শিল্পজাত বস্তু আহোমৰ দিনবপৰা বিশেষভাৱে প্ৰচলিত হয়। এই যুগত সজা পিতলৰ দেৱবিগ্ৰহো উদ্ভাৱ হৈছে।

আহোমৰ দিনৰ এই শিল্পচৰ্চাৰ বিষয়ে Dr Francis Hamilton-এ তেওঁৰ ৰিপোৰ্টত (১৮০৮-১৮১৪) লিখিছে—“The King has in his house some men who make very fine mats, fans and head-scratchers of ivory, all Chinese arts These people are said to be able to straighten the tooth of an elephant by covering it with a thick coat of clay and cow-dung and then exposing it to the fire

Many people make mats, some are made of a species of Thalia, and some are made of the Sola or Aeschmomena-difusa

There are stone cutters who make plates, cups and stones for grinding curry-stuff The stone is the produce of the country ”

আহোমসকলে নতুন গঢ়ৰ সোণৰ জোন-বিৰি, ঢোল-বিৰি, বানা, গেজেৰা, কঢ়ীয়া খুৰীয়া, দীঘল-কেবু, বৰৈলগা কেবু, মাদলী বাখৰাম-সোণৰ আঙঠি, বাখৰাম-সোণৰ টেমী, শিলিখামণি, পোৱালে সৈতে হাতৰ চেঙ, খাবু, গামখাবু, সোণৰ হাৰ, ডুগডুগী লোকাপাৰ আদি বিচিত্ৰ অলংকাৰ পাতি প্ৰচলন কৰে। নদীত সোণ কমোৱা ব্যৱসায়ৰো তেওঁলোক প্ৰৱৰ্ত্তক।

অসমৰ তাঁত-শিল্পৰ উন্নতিত আহোমৰ দান সৰ্ব্বোচ্চ। এই প্ৰসংগত স্বৰ্গদেৱ প্ৰতাপসিংহৰ দিনত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই কৰা ব্যৱস্থা মন কৰিবলগীয়া।

তেওঁ নিয়ম কৰিলে যে অসমৰ প্ৰত্যেক গৰাকী তিৰোতাই নিজো সন্মিল্লা বা বাতি দাটা সূতলাহী পকাৰ লাগিব। পাচদিনা গাৱঁৰ গাওঁবটাই চাই কাৰ সেই আদেশ মতে কাম হৈছে নে নাই। তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেক অসমীয়া গৃহস্থীয়ে বজাৰ ভৰাললৈ বহুৰি এপোৱা পাটৰ সূতা দিয়া নিয়ম আছিল। (বুৰঞ্জীৰ ৭শী পৃঃ ১২৭)

অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা বগুৱা কাপোৰৰ বিষয়ে বহু কিম্বদন্তী প্ৰচলিত আছে। এই কাপোৰ পশ্চিম বগলৈ লগে বগজয় নিশ্চিত, এই কাপোৰৰ লক্ষণ—

মাজ-নিশা বাতি কপাহ নেওঠি পাঁজ কাটি, বাতি নোপুৱাওঁতেই বৈ উলিয়াব লাগে, তাকে আহোম মতে লব তাকে কৰচ-কাপৰ বোলে। (অসম বুৰঞ্জী, পৃঃ ২১)

কিংখাপ মেজাপৰি পাট আৰু মৃগা শিল্পৰ ব্যাপক প্ৰচলন আহোম স্বৰ্গদেৱ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ পদুপোষকতাত সম্ভৱ হৈছিল। কুঁৱৰী আৰু উচ্চ বা-বিষয়াৰ তিৰোতাসকলেও বিচিত্ৰ কাপোৰ বৈ নিজৰ শিল্প-নিপুণতাৰ পৰিচয় দিছিল।

H F Sammon-এ ডেপুটী Monograph on the Cotton Fabrics of Assam (1887) নামৰ পুথিত লিখিছে—“The Ahom Rajas kept skilled weavers to supply the Royal wardrobe with clothes, and it is related how in the reign of Purandar Rajah, one Madhuram Tantu excelled all the other weavers of the day and was, for his services to the Royal family, granted land rent free by the King ”

এই একেজন লিখকেই নিপুণ অসমীয়া গুণা-কটীয়াৰ বিলোপৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰিছে—

In former days the gold and silver wire (Guna) used for embroidery was made within the province by a class of workmen called Gunakatia, the process of manufacture was a trade-secret, and no information concerning it has been procured This is all the more regrettable as the class of Gunakatia is rapidly becoming extinct, and such men as still retain the name depend no longer on their professional occupation for a livelihood, but have taken to agriculture or other more profitable employments and are fast losing or have lost already entirely their knowledge of the art for which they were once so famous ”

অসমীয়া পদুৰ-মহিলাৰ যি জাতীয় সাজ-পোছাক সি সম্ভৱতঃ আহোম যুগতে নিৰ্ম্মাৰিত হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমীয়া তিব্বোতাইহে বিহা-মোখলা-চাদৰ একেলগে এই তিনি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। যুৰঞ্জী আৰু সম-সাময়িক প্ৰাচীন গ্ৰন্থৰপৰা আহোম যুগৰ অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা কানিকাপোৰৰ এটি তালিকা তলত দিয়া হ'ল—

বৰ কাপোৰঃ তাৰ ভিতৰত আছে—পিত কাপোৰ পিত-খনীয়া, তিতা কৰিয়া, ছকঠীয়া, নৰা-কাপোৰ, ঢৰা-কাপোৰ, ফুলাম বৰ কাপোৰ।

খনীয়াৰ ভিতৰতঃ উকা খনীয়া, মৃগা-ফুলৰ খনীয়া, আচু-ফুলৰ খনীয়া, গুণা-কটা খনীয়া, গাড়ী দিয়া খনীয়া, দৰিয়ালী-গুণা খনীয়া, বুটা-দিয়া খনীয়া, গুটি-বুজোৱা খনীয়া, কৰ্ণাচিপি খনীয়া, নোৰা কটা সূতাৰ খনীয়া আদি।

বিবিধ চেলেকাঃ উকা-চেলেকা, আচুদিয়া চেলেকা, ফুলদিয়া চেলেকা, গুণা-কটা চেলেকা, পাৰি দিয়া চেলেকা, জাৰি দিয়া চেলেকা, ডৰিয়ালী চেলেকা, মৃগা-গুটি দিয়া চেলেকা, সোণ-সূতাৰে চাৰ মৰা চেলেকা প্ৰধান।

চাদৰৰ ভিতৰতঃ এৰীয়া চাদৰ, পাটৰ চাদৰ, গাত লোৱা চাদৰৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি।

গামোচাৰ ভিতৰতঃ ফুলবছা গামোচা, পানী গামোচা, ককাল-বন্ধা গামোচা, টংগালিম্বা গামোচা, কুহুমীয়া টংগালি, তামোল বন্ধা টংগালি, মূৰত বন্ধা গামোচা, হাঁচতি, মূৰহাঁচতি আদি।

মুনিহে ক'কালৰ তলত পিন্ধা পৰিধানৰ নাম হ'ল চুৰিয়া, ধুতি, ভুনি বা আওচা, তিয়নি গামোচা, পানী-গামোচা ইত্যাদি।

সিয়া কাপোৰৰ ভিতৰত বুকু চোলা, এংগা চোলা, হোলোং চোলা ফতুৰৈ, ঘাগৰা, মিৰ্জাই। ভালেমান ধৰণৰ মোনা বা জোলোংগাবো নাম পোৱা গৈছে, যেনে—খাম্টি মোনা, দফলী মোনা, বটুৱা, থুন্দপাক আদি।

আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে যোগলাই কহুমবুলীয়া, সোণৰ ফুলবছা আদি নানা প্ৰকাৰৰ পাগ মূৰত বান্ধিছিল। এই পাগ আৰু পাগ বন্ধাৰ বিবিধ ৰীতিৰ চিত্ৰ পুৰণি পুথিত আছে। স্বৰ্গদেৱ, কুঁৱৰী আৰু ডা-ডাঙৰীয়া-সকলৰ আগত জাপিধৰাই সোণ ৰূপৰ চুলাৰ জাপি, বৰদৈয়া জাপি সৰুদৈয়া জাপি ধৰিছিল।

ইয়াৰ বাহিৰেও স্বৰ্গদেৱ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলে নানা তৰহৰ কিংখাপ, মেজাংকৰি আৰু কাৰ্চিপ বনকৰা কাপোৰ পিন্ধিছিল। এই সূদীঘল পৰিধান ভালিকাত অসমীয়া মানুহৰ বসন-বিলাসিতাৰ মনোৰম পৰিচয় আছে।

আহোম যুগত কৃষি-শিল্পাৰা যথেষ্ট উন্নতি হৈছিল। গছ-গছনি ৰোৱা আৰু আম-কঠাল, তামোল-পাণৰ বাৰী পতা কাৰ্য্যত আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে কিদৰে উদগণি দিছিল সেইকথা মোমাই তামুলীৰ পদোন্নতিত প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়াত থকা অলেখ ধানৰ নামৰ পৰাও ধান-খেতিৰ প্ৰাধান্য আৰু ব্যাপক প্ৰচলন অনুমান কৰিব পাৰি।

পুৰুষ বিভাগৰ উন্নতি সাধনতো আহোমসকলৰ অসামান্য কৰ্ত্তব্য পৰিচয় আছে। শত্ৰুপৰা দেশ ৰক্ষাৰ্থে কোঠ আৰু গড় নিৰ্মাণ পানীৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে মথাউৰি বন্ধা আৰু মৈদাম আদি সজাত পুৰুষ বিভাগৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় পোৱা হৈছে। বজ্জ মানসিংহই আহোমৰ গড় দৌৰি প্ৰাণসা কৰি কৈছিল—

পাহাৰৰ ওপৰত গড় কৰিছে আগত মৈদামো জল, ভালেভো অচামৰ বৃক্ষে নোৱাৰে।
চক্ৰকৃত বেহু, একো ঠাইলৈ তিনি আলি, মাইৰে নাপাই। তীব, কামায়ন, ঘোৰা বৃক্ষ নাই। ধন্য মন্ত্ৰী, ধন্য সেনাপতি ধন্য পদাতি। একে পৰ্বত ভাতে এন্ধৰ দুৰ্গৰ বেহু কৰিছে। ধন্য মন্ত্ৰী ধন্য সেনাপতি ধন্য পদাতি। (অমৰ বৃক্ষী পৃঃ ১১৫)

দেশৰ একীকৰণত বাট-পথ নিৰ্মাণ অতি প্ৰয়োজনীয়। অসম দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আহ-বাহৰ সূচনাৰ্থে আহোমসকলৰ দিনতে প্ৰশস্ত

ৰাজপথ নিৰ্মাণ হয়। জয়সাগৰ, গৌৰীসাগৰ আদি দীঘল-বহল প্ৰদৰ্শনী নিৰ্মাণ কাৰ্য্য আহোম যুগৰ পূৰ্ব-বিদ্যানিপুণতাৰ অন্যতম নিদৰ্শন। আহোম যুগৰ দেৱালয়, মন্দিৰত অসমীয়া চাৰু-শিল্পীৰ শিল্প-চাতুৰ্য্যৰো পৰিচয় আছে। বস্তু-নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাৰ পৰিচয় বংঘৰ, কাৰেং। বাস্তৱভিটা নিৰ্মাণ কাৰ্য্যত শিল আৰু ইটাৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া। শিলৰ মূৰ্ত্তি ভাস্কৰ্য্যৰ বাহিৰেও সাকো, স্তম্ভ আদি সজা হৈছিল। নামদাং আদি শিলৰ সাকোৰ নিৰ্মাণ-নিপুণতা দেখিলে আজিও চমৎকৃত হব লাগে। আহোম যুগত ইটা গঢ়া ৰীতি অতুলনীয় আছিল। টেৰাকটা শিল্পৰো (ইটাৰ মূৰ্ত্তি কাটি পোৰা কাৰ্য্য) প্ৰাধান্য এই যুগতে হয়।

আহোম যুগতে নানা প্ৰকাৰ ঙ্গীড়া-কৌতুক, খেল-খেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ঘৰৰ ভিতৰত কৰা খেলৰ ভিতৰত পাশা, সতৰণ, কড়িখেল। বাহিৰৰ ঙ্গীড়া-কৌতুকৰ ভিতৰত আছিল হাতী-যুঁজ ঘোৰা-দৌৰ, শোণ-যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, কৰ্ণী-যুঁজ, ম'হ-যুঁজ, বাঘ-ভালুকৰ যুঁজ (আহোম-ৰজাৰ বং-খেয়ালিঃ দেখুৱাই অসম বদৰঞ্জী, পৃঃ ১০৭-১৪২)। এইবোৰ দৰ্শাবলৈ বংঘৰ আদিৰ নিৰ্মাণ উল্লখযোগ্য। স্বৰ্গদেৱ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত বংঘৰত মুনকাণৰ কটকী তোলা অনুষ্ঠান প্ৰসংগত আছে—

আতপাতে সেই পৌষ মাসৰ ১৪ দিন ৰাঙতে শুকুৰবাৰে গধূলিবেলা বংঘৰত 'এ সেই মনকলীয়াৰ কটকীক তুলিলে। বংঘৰৰ ওচৰত মুন চালি কৰিছিল। তাকে কাপোৰেৰে চাইছিল। এখন চাপ্গত ডাঙ্গৰীয়া মূজনা বহিছিল। এখনত বববৰুৱা, ফুকনবোৰ ৰাজখোৱা, কটকী, কাকতী দলে দেখুৱাই, বাইলুং এই সকল বহিছিল। খেলাতে চালি এখনত মুনকলীয়া কটকী বহিবলৈ দিছিল। পাচে চিৰিং কুকুনে ভেটালে। পয় খবলৈ বৃপব খবাই দিলে। টেমাত ভৰি ভিগিলত বাম্বি পয় আনিছিল। খবাইত থৈ সাত সেৱা কৰি সেই চালিতে বহিল। পাচে 'এ চিৰিং-কুকুনক চোখায়ে সৃথিললৈ আজ্ঞা কৰিলে। পাচে কুকুনে সিহঁতৰ ৰাজ্যৰ কুশল খুৱি জনালে। চিৰিং-কুকুনে পয় মাতি 'ত শুনালে। পয় শুনি 'এ বোলে—“তাহে'তত ক ৰাজ্য যি জনাই আহিছে জান সমাচাৰ বিজ্ঞান কলে পাব। সম্প্ৰতি থকা বহাতে থাকক।” এই বুলি কল-চপন দিলে। সিহঁতেও বহি বহি বহালৈ গ'ল। 'ও বাহুবলৈ আহিল। সেই কটকী তোলাত বংঘৰটো কাপৰে চাইছিল। দাঁতত বৃপব বঠৈ আৰিছিল। চাংখনত বালত পাৰিছিল। সেই বহতে 'ও চাপ্গতে চাপ্গোৱাৰ ভৰি পাগ-জোৱা পিন্ধি বহিল। আনেও পাগ-জোৱা পিন্ধিছিল। প্ৰবাদ কৌজ কৰিছিল।

সেইবেলা মুনকলীয়া কটকীক দেখাই অনেক ৰাজী কৰাইছিল। ৰাজীও এই—
 য'ত লমাইছিল, চপ্পান মাৰিছিল। চপ্পা-হিলৈ মাৰিছিল। আঙুৰাজী মাৰিছিল।
 কেকোৱা ওলাই বুলি মাৰিছিল। অপৰাজিতাও ওলাইছিল। বাঘ এটাও হাতীয়েৰে
 খবাইছিল। হাতীয়ে প্ৰব দিঙতে বাঘ-হাতী দুয়ো বাললৈ জাল কালি ওলাল। ওলাই
 বাঘে চিপাহী এটা কলদিবিলে। পাচে সকল চিপাহীহে চাপি চলিলে ভবোৱালৈ খুঁচি-

কাটি সেই বাঘ মাৰিলে। সেই বাঘৰ ডাঢ়ি পুৰিবলৈ জোৰ আনোতে হামখৰি খাই পৰিয়েই দৈয়ংগীয়াৰ নেওগ এটা মৰিল। (তুংখুংগীয়া বদৰঞ্জী, পৃঃ ১৭৪-১৭৫)

হাতী চিকাৰ আৰু হাতীক সম্পদ আৰু সন্মান স্বৰূপে এই যুগতে গণ্য কৰা হয়। খেদি অথবা জালেৰে ঘেৰি হাতী, বাঘ, হৰিণ আদি পশু-পক্ষী, চিকাৰ কৰা বজা-প্ৰজা সকলোৰে আমোদৰ কুঁড়া আছিল। কোনো কোনো বিষয়াই দোলাত পহুঁমৰা কুকুৰা তুলিও পহুঁ মাৰিবলৈ গৈছিল (অসম বদৰঞ্জী, পৃঃ ৮০)। স্বৰ্গদেৱ মৃগশালৈ যাওঁতে লগত পহুঁচুঙী আদি ভালেমান বা-বিষয়া লৈ গৈছিল, আৰু মৃগয়া বনত টিঙ-ঘৰ সাজ তাত চন্দ্রতাপ আঁৰি ৰং-বহুইচকৈ কেইবাদিনো কটাইছিল। (দীঘেশ্বৰীত মৃগয়া, গড়মুৰত স্বৰ্গ-দেৱৰ মৃগয়াঃ তুংখুংগীয়া বদৰঞ্জী, পৃঃ ৩৪, ৯০)। এই একে বদৰঞ্জীতে কমলেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ ম'হ চিকাৰ প্ৰসংগত আছে—

আতপাচে সেই শকৰ পৌষ মাসৰ ৪ দিন যাওঁতে 'ও দিলশাৰিৰ মূখত ম'হ মাৰিবলৈ গৈছিল। সেইদিনা ম'হ এটা হাতীয়ে দাঁল মাৰি গড়ৰ বাজ কৰিলে। সেই মাহে মানুহ তিনিটা মাৰি গুচি গ'ল। ম'হ মৰাই 'ও গধূলি বাহৰলৈ আহিল। (পৃঃ ১৭৪)

অসমৰ বৈষ্ণৱ-শাক্ত ধৰ্ম্মৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ক মাটি-বৃত্তি দান দি আহোম-সকলে স্তুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰি গঢ়িলে। অসমৰ ধৰ্ম্ম আৰু অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি সন্তসমূহ আহোম ৰজাসকলৰ বদান্যতাতে চিৰাব্দ হৈ আছে। জাক-জমক আৰু পয়োভৰেৰে পূজা-অৰ্চনাৰ প্ৰচলন আহোম ৰজা আৰু বা-বিষয়াৰ কীৰ্ত্তি। মন্দিৰ আৰু দেৱ-দেৱালয়সমূহ কেৱল পূজা-অৰ্চনাৰ কেন্দ্ৰ নাছিল, ই সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্ৰ আৰু গাঁও-মাটা-বাদ্য আদি চাব্দ-শিল্পচৰ্চাৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছিল। হিন্দু ধৰ্ম্মৰ বাহিৰে অন্য ধৰ্ম্মকো আহোমসকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈ আহোমসকলৰ যি নিজস্ব ধৰ্ম্ম গঢ়ি উঠিছিল সেই কথাও এই প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিব পাৰি। আহোমসকলৰ চোমদেউ, ফুৰাতাৰা আদি সূদূৰীয়া দেৱতা আৰু চৰাইদেৱ-পূজা আছিল কিছূ নিজৰ ধাৰ্ম্মিক অনুষ্ঠান, কুকুৰা কাটি মংগল চোৱা আদি সূদূৰীয়া ধৰ্ম্ম বিশ্বাস আছিল। সেইবোৰৰ প্ৰচলন অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও আছে।

আহোম ৰাজত্বৰপৰা অসমত কিছূমান নতুন উৎসৱ আৰু পূজা-পাৰ্বণ প্ৰচলিত হয়। ভালেমান পুৰণি উৎসৱ আৰু পূজা-পাৰ্বণ ৰাজসিক ভাৱে কৰা হৈছিল, নতুন উৎসৱৰ ভিতৰত ৰাজ-অভিষেকৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ঋকভন আৰু ঋগজয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা উৎসৱ উল্লেখ কৰিব পাৰি। দল-দেৱালয় পুৰুষী আৰু মৈদাম নিৰ্মাণ আৰু প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ-অনুষ্ঠানৰে পৰ্য্যায় কৰা হৈছিল। বদৰঞ্জীত উল্লেখ আছে যে—

দিহিঙ্গীয়া বজাই বজায় হুই বহুৱা বিলৰ কাষৰত নাম দীঘ পুখুৰী খানি ব্ৰাহ্মণ দেৱতা সকলো লোকক ৭ দিন পুহিলে, ১৪৪৭ শক। (ভুংখুঙীয়া বজা সম্পাদিত অসম বুৰঞ্জী, পৃঃ ১২)

মেচাগৰৰ পুখুৰী উচৰ্গা প্ৰসংগত আছে—

সেইবেলা মেচাগৰৰ পুখুৰী খানি আহোম নামে মহ গৰু কাটি স্বৰ্গ দেৱলৈ উচৰ্গা দিলে মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা (ঐ, পৃঃ ৬১)। গড়গঞা বজাই হুই গড়গামত পুখুৰী খানিলে। ব্ৰাহ্মণ দেৱতা দেওখাই খুৱাই খুৱাই ৭ দিন পুহিলে। (ঐ, পৃঃ ৩০)

দুৰ্গাপূজাৰ ব্যাপক প্ৰচলন আহোম যুগত হয়। এই পূজা বিশেষকৈ কামাখ্যা মন্দিৰ, শিৱসাগৰ আৰু শিলছাট আদিৰ শিৱদ'লত, সিদিনাৰ কেচাই-খাতী গোসাঁনীৰ মন্দিৰত মহা পযোভবেৰে পালন কৰা হৈছিল। দেৱীপূজাত মহ-ছাগলীৰ বাহিৰে নৰবলিও দিয়া হৈছিল। স্বৰ্গদেৱ গোৰীনাথ সিংহই কামাখ্যালৈ ১০,০০০টা মহ আগবঢ়াইছিল (ভুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী, পৃঃ ১৩)। কালী আৰু চণ্ডী পূজাও বাজহুৱা ভাৱে পতাৰ উল্লেখ শোৱা গৈছে। শান্ত ধৰ্ম্মৰ লগত জড়িত আৰু স্বৰ্গভাৱতীয় যাত্ৰী আকৰ্ষণ কৰা এটি প্ৰধান উৎসৱ হৈছে অম্বুবাচী। শৈৱ পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত শিৱৰাতি উল্লেখযোগ্য। শিৱসাগৰ, উমানন্দ দেৱগাওঁ আদি ঠাইৰ শিৱমন্দিৰত এই পূজা সকলো শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধানেৰে পালন কৰা হৈছিল। লুইতৰ পূজাও প্ৰচলিত আছিল। মোগলৰ লগত যুদ্ধৰ কালত স্বৰ্গদেৱ প্ৰতাপসিংহ—

লুইতকো পূজিলা মহ চাৰি হাল হাঁহ পাৰ ছাল আৰু আৰু আনো উপহাৰ বস্তুপ্ৰবা দি পূজা কৰি বজাদেৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি য়লিলে—

“ব্ৰহ্মপুত্ৰে মোৰ সন্মানি সুপ্ৰসন্ন হৈ জড়কৰাৰ সন্তি তব পোলাৱা।” পাচে বজা-দেৱৰ প্ৰাৰ্থনাত থাকি ব্ৰহ্মপুত্ৰে হাজোৰ সন্তি তব পেলাই বঙ্গালৰ যব নাও বহুত আছিল তদন্ত তব পৰি নাও লাগি থাকিল। (দেওখাই অসম বুৰঞ্জী পৃঃ ৭০)

আহোমৰ দিনতে সমগ্ৰ অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ হয়। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰচাৰত আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ অসীম দানৰ উল্লেখ আগতে কৰা হৈছে। বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো ভালেমান উৎসৱ আৰু তিথি পালনৰ ব্যৱস্থা আছে। এইবোৰৰ ভিতৰত বাস-যাত্ৰা কুলন-যাত্ৰা জম্মাটমী নন্দোৎসৱ, ফাকুৱা আদি প্ৰধান। স্বৰ্গদেৱ বৃদ্ধসিংহে ফাকু যাত্ৰাৰ দ'ল বন্ধাই তাতে ফাকু-যাত্ৰা কৰাৰ উল্লেখ ভুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীত আছে। (পৃঃ ২১)*

* আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে সন্তৰপৰা ডাঙনাক নি বজাঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আহোমৰ দিনত ডাঙনা কেনে জাক-জমকৰে পতা হৈছিল তাৰ বিৱৰণ বুৰঞ্জীত আছে। বজাঘৰৰ সিহেৰ দিনত মণিপুৰীয়া আৰু কছাৰী বজাক বাহন-বথ ডাঙনা দেখুৱা হৈছিল। সেই ডাঙনাত কৰ্ত্তিকচন্দ্ৰ কুৱা ওস্তাদ আছিল, সাত শ মানুহে ডাঙা পোছিল। কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত স্বৰ্গদেৱৰ আজ্ঞাৰে ১৭২৭ শকৰ ফাল্গুন মাঘৰ ১৮ দিন ব্যৱহাৰে বাহুবীয়া জহন্তে দেৱাঘৰীয়া চৌবাৰ কানত চাৰিগিনীয়াৰকৈ বুদ্ধদীহৰণ ডাঙনা কৰিলে, জমকৰ হুন্তে।

বিপদ-আপদ, অপায়-অমংগল দূৰ কৰিবলৈকেও ৰাজহুৱা আৰু ঘৰুৱা, উভয়ভাৱে ভালেমান পূজা-পাৰ্বৰ্গৰ প্ৰচলন হয়। নবগ্ৰহ-পূজা, মনসা বা মাহৈ পূজা, সূৰ্যচনী পূজা, শীতলা-পূজা, বৃঢ়া-ডাঙৰীয়া আদি অপদেৱতাৰ অৰ্থে কৰা পূজা উল্লেখনীয়।

অতু আৰু শস্য সম্বন্ধীয় উৎসৱৰ ভিতৰত বিহু প্ৰধান। আহোমসকলৰ দিনতে বিহু জাতীয় উৎসৱ স্বৰূপে পৰিগণিত হয়।

ধানৰ আগ অনা, লখিমী আদৰা, ন-খোৱা আদি ঘৰুৱা শস্য উৎসৱ। লখিমী উৎসৱ আহোম সকলে বিশেষ ধৰণে পালন কৰে। তেওঁলোকে অকলে ভাঙালৰ আগত আৰু সমূহীয়াকৈ কোনো মূৰ্চালি ঠাইত এই উৎসৱ পালন কৰে। বাঁহৰ খুঁটাৰে টকৌ পাতেৰে এটা চাংঘৰ সাজি তাক আহু-লখিমী বুলি কুকুৰা, ফুল, তামোল, মদ, পিঠা ফল আদি দি পূজা কৰে। তাৰ ওচৰত এটা নগা হোৱা সাজি এডাল নল-খাগৰীৰ লাখুটি দি হুচুংখোড়াক পূজা কৰে। ভাঙালৰ ভিতৰত শালি-লখিমী বুলি কুকুৰা আদি দি পূজা কৰে। পানী ঢুলিবলৈ যাওঁতে খাওখাম বা বৰুণদেৱতাক ফল পিঠা আদিৰে পূজা দিহে। লখিমী আদৰা গীতসমূহত দেৱ-দেৱীৰ উল্লেখ পোৱা যায়—

লক্ষ্মী আই সন্দৰী	মৰাণৰ জীৱৰী
খোড়া হুচুৰে জী এ।	
দলৰ কাণেমাৰি	বজালৰ লাখুটি
আহা ভৈৰামলৈ নামি এ॥	
খিয় পৰেবতত	আহিলা লক্ষ্মীআই
কচলু কোমৰা খাই এ।	
মনিচৰ ৰাজালৈ	আহিলা লক্ষ্মীআই
কলে পিঠাগুৰি পায় এ॥	
অতি কুলক্ষণী	দৰিদ্ৰ জীৱৰী
দিলে ধুৰি পোকে মেলি এ।	
ধুৰি পোক মেলিলা	মনাহী মেলিলা
বাইজৰ কি গতি হব এ॥	
খাওখাম দেৱতাক	দিব বলি পূজা
মনাহী ভটিয়াই যায় এ।	—ইত্যাদি

(প্ৰীবোগেন চোঁৱান “লখিমী আদৰা উছৰ আৰু তাৰ গীত” প্ৰবন্ধৰপৰা উদ্ধৃত)

মহাশুভ দূৰো ভাৱক সেইবেলা উজনিফালে কলাপাত্ত বহিছিল। কালীসৰ্প ১টা, ডালুক ১টা, হাতী ১ বোৰ উলিয়াইছিল। আনো ছো ভাৰত দৰে ওলাইছিল।” সেই একে জন স্মৰণদেৱ দিনতে অজুৰাগমন জাহনা পতাব উল্লেখ আছে। এই জনো স্মৰণ নাই, ভাৰ তিক নহৈছিল।” এনেবোৰ বিৱৰণৰপৰা সেই যুগৰ ভাঙনা আৰু নাটকৰ সম্পৰ্ক বহু তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি।

৬। আহোমৰ দিনত অসমীয়া সাহিত্য

আহোম যুগৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰজাসকলে ৰজাঘৰীয়া বিষয়ত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অসমৰ পূৰ্বণ শিলালিপি আৰু তামৰ ফালিসমূহে এই কথা প্ৰমাণ কৰে। আহোমৰ দিনতে অসমীয়া ভাষা ৰাজকাৰ্য্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কছাৰী, কোচ, দৰং, জয়ন্তীয়া আদি ৰাজদৰবাৰতো অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য লভিছিল। পূৰ্বণ অসমীয়া সাহিত্য এই ৰাজ-দৰবাৰৰ সহায়তে বিশেষভাৱে পৰিপূৰ্ণ হয়। প্ৰথম অৱস্থাত আহোমসকলে ৰাজ-সভাত, উচ্চ সমাজত, বিচাৰালয়ত আহোম ভাষাকে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে বৈজ্ঞানিক আহোমসকলে অসমীয়াৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলে, অসমীয়াৰ ৰীতি নীতি গ্ৰহণ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা এৰি অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। এই সংশ্লিষ্টৰ ফলত অসমীয়া ভাষাত আহোম ভাষাৰ শব্দ সোমাল, আহোমৰ মানসিক চিন্তা-ধাৰাই অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে। পূৰ্বৰ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ ভগৱত-ভক্তি, শান্তি-প্ৰিয়তা, অদ্বৈতবাদত বিশ্বাস, উদাসীনতা আদিৰ ঠাইত আহোমসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰতা, বীৰ্য, নিষ্ঠাৰীকতা, দূৰসাহসিক জীৱনৰ কল্পনা আদি ভাৱে অসমীয়া সাহিত্যত ঠাই ললে।

আহোমৰ ৰাজত্বকালত মূছলমানসকলে অসমলৈ আক্ৰমণ কৰা আহোম-বুৰঞ্জীৰ ডাঙৰ ঘটনা। মূছলমানসকলৰ অসম আক্ৰমণৰ ফলত আওপকাঁৱা-ভাৱে অসমৰ কেইবাটাও উপকাৰ সাধিত হয়। মূছলমানসকলৰ আক্ৰমণৰ ঠিক পূৰ্বে অসমত সম্পূৰ্ণ সংঘ আৰু ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীৱন আছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। সমূহীয়া বিপদে অসমীয়া মানুহৰ একত্ৰীকৰণত সহায় কৰিলে। কোচ, কছাৰী, আহোম, অসমীয়া, সকলোৱে নিজ জাতি-উপজাতিৰ কথা পাহৰি এক শত্ৰুসত্তা ৰজাৰ ছত্ৰৰ তলত সমবেত হ'ল। এই সংগঠনৰ ফলত কদুৱা স্বাৰ্থ পাহৰি এক জাতীয় চিন্তাৰ সৃষ্টি হ'ল, এক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সূচনা হ'ল। এই সমূহীয়া বিপদে এক অসম দেশৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ অসীম প্ৰীতি-ভাৱ জন্মালে। দেশৰ স্বাধীনতা বন্ধাৰ্থে যোগদান কৰিলে যিটোকে যুঁজ কৰি ডাঙৰমান অসমীয়া পুৰুষ-মহিলাই খ্যাতি ৰাখি গৈছে। সেই চৰিত্ৰ আৰু ঘটনাসমূহে অসমীয়া মানুহক আজিও দেশ-প্ৰেম উদ্দীপনা দিছে, আৰু অসমীয়া সাহিত্য দেশ-প্ৰেম-প্ৰকাশ কৰিছে। এইখিনিতে এটি কথা মন কৰিবলগীয়া যে—

আহোমসকলৰ আক্ৰমণৰ সময়ত অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতি বিদৰে অনিশ্চিত আছিল সেইদৰে সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক অৱস্থাও শূন্যলাবিহীন আৰু শিথিল হৈ পৰিছিল। মানুহে নিজৰ শৌৰ্য-বীৰ্য-কৰ্মশক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস এৰি তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ আৰু যাদু-বিদ্যাৰ ওচৰত আশ্ব-সমৰ্পণ কৰিছিল। শক্তিশালী আহোম ৰজাৰ লগত যোগ হৈ শত্ৰুৰ বিপক্ষে থিয় হোৱাত অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰলৈ পুৰুষৰ সাহ-তেজ আৰু আত্মপ্ৰত্যয়ৰ ভাৱ ঘূৰি আহিল।

মোগল আক্ৰমণৰ অন্য এটি সুফলৰ ভিতৰত অসম দেশৰ লগত সৰ্ব-ভাৰতৰ পুনৰ সংযোগ স্থাপন। খৃষ্টীয় একাদশ আৰু দ্বাদশ শতিকাত অসমদেশে সৰ্ব-ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত সংযোগ-সূত্ৰ হেৰুৱাইছিল। মূছল-মানব আক্ৰমণৰ লগে লগে অন্য জাতি আৰু অন্য ধৰ্ম্মাৱলম্বী, বিশেষকৈ ইছলামধৰ্ম্মী সকলৰ ভাৱ-চিন্তা, চিত্ৰ-শিল্প, সঙ্গীত অসমলৈ আহিল। ইছলামৰ চুফী মত পোষণকাৰী ধৰ্ম্মপুৰুষ পীৰ-ফকিৰসকলৰ প্ৰভাৱত ইছলাম ধৰ্ম্মৰ লগত সম্বন্ধ থকা একেশ্বৰবাদ বিষয়ক জিকিৰ আৰু জাৰি নামৰ ডালেমান গীত ৰচনা হ'ল। লগে লগে আৰৱী আৰু ফাৰ্চী ভাষাৰ ডালেমান শব্দও অসমীয়া ভাষাত ঠাই ললেহি।

যুদ্ধ-বিগ্ৰহ কৰি বিদেশীৰপৰা দেশ ৰক্ষা কৰাৰ বাহিৰেও আহোম ৰজা-সকলে নানা ভাৱে অসম দেশৰ উন্নতি সাধিছিল। দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ, চিঠি-পত্ৰ অনা-নিষা কৰিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আলিবাট সজাইছিল। বেহা-বেপাৰৰ সুচলার্থে হাট-বজাৰ পাতিছিল। ঠায়ে ঠায়ে নগৰ আৰু শূন্যলাবস্থাত গাওঁ স্থাপন কৰিছিল। এই আটাইবোৰ জাতীয়তাৰ বাঞ্ছন দূৰ কৰিলে। আহোমসকলে দেশত শাস্ত্ৰ-শৈল্প-বৈজ্ঞানিক আদি সৰ্ব সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম্মৰ লগত জড়িত দেৱ-দেৱীৰ মন্দিৰ সজাইছিল। এই মন্দিৰোৰ জাতিৰ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছিল। এইবোৰত সংস্কৃত আৰু অসমীয়া শাস্ত্ৰৰ পঠন-পঠন, কাব্য গীতৰ চৰ্চা হোৱাত অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ বাঢ়িছিল। দেশ-শাসনত শান্তি শূন্যলা বিৰাজ বৰাত সঙ্গীত-শিল্প আৰু বিবিধ সূকুমাৰ কলাৰ উন্নতি হৈছিল। বটনা-বহুল যুগ হোৱাৰ হেতু এই সময়তে জনা গাভৰু, বাখৰবৰা, পদুম-কুন্তৰী আদি যুগজীমূলক গীতৰ (historical ballad) উদ্ভৱ হৈছিল। যুগৰ ওপৰত আহোম যুগটো বহুদূৰী কৰ্ম্মপ্ৰেৰণাৰ যুগ। আহোমসকলৰ কাৰ্য্যকৰ্ম আৰু কৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মী মনোবৃত্তিৰ আছিল। এই আটাইবোৰ কাৰণৰ হেতু বৈজ্ঞানিক যুগৰ সাহিত্যৰ লগত আহোম যুগৰ সাহিত্যৰ ডালেমান পাৰ্থক্য হ'ল। আহোম যুগৰ সাহিত্যত ধৰ্ম্ম-সাধনাৰ ভাৱ আৰু কল্পনা-প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা পালে তাৰ ঠাইত মানুহ বাস্তৱধৰ্মী হ'ল। এই কাৰণেই আহোম যুগত ধৰ্ম্ম সাধনাৰ ভাৱ থকা কাব্যৰ সৃষ্টি কম হ'ল। এই যুগত ধৰ্ম্ম সাধনাৰ সৃষ্টি প্ৰধান হ'ল। আনকি

যি কাব্য ৰচনা হৈছিল সিয়ো নীৰস, প্ৰাণহীন আৰু গদ্যময়ী হ'ল। মন কবিতা-লগীয়া কথা যে এই যুগত বৃদ্ধীও কবিতাত ৰচা হৈছিল।

আহোমসকলৰ কোনো বিশিষ্ট ধৰ্ম্মমত নাছিল। সেইহেতু তেওঁলোক প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি উদাৰ আছিল। কালক্ৰমত আহোম ৰজাসকল হিন্দু-ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হ'ল। আহোম বিষয়াসকলেও হিন্দু-ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁলোকৰ কোনো কোনোৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম ললে, আৰু কোনো কোনোৱে শাক্ত ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ ফলত ৰজাই পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আৰু নকৰা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত লাহে লাহে অবিদ্বেষ-অবিৰ সৃষ্টি হ'ল। শিৱসিংহ ৰজাই (১৬৩৬-৬৬) শাক্ত গদ্যত শৰণ লৈ শাক্ত সম্প্ৰদায়ক অধিক ৰাজ-সম্মান আৰু প্ৰাধান্য দিয়াত বৈষ্ণৱসকল বিদ্ৰোহী হৈছিল। শিৱসিংহৰ পত্নী ক্ষুদ্ৰেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে দেৱীপূজা পাতি তালৈ বৈষ্ণৱসকলৰ মোহামৰীয়া নামৰ সম্প্ৰদায়ক নিমন্ত্ৰণ কৰি অপমান কৰাত বৈষ্ণৱসকলে আহোম ৰজাৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ কৰে। এই ধৰ্ম্ম-বিদ্ৰোহ আহোম ৰাজ্য ধ্বংসৰ অন্য এটি কাৰণ। আহোম-সকলে বৈষ্ণৱ আৰু শাক্ত ধৰ্ম্মৰ সকলো সম্প্ৰদায়কে সহায় কৰাত অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু সৃষ্টিত কিছু আহোম প্ৰভাৱ পৰিছিল। এই হেতু আহোম যুগত সাহিত্য বহুমুখী আৰু উদাৰ হ'ল। তেতিয়াৰপৰা কবিসকলে শাক্ত শাস্ত্ৰও অনুবাদ কৰিবলৈ ললে। শাক্ত সম্বন্ধীয় ভালেমান গীত ৰচনা কৰা হ'ল। দুই-চাৰিজন আহোমৰ ৰজাবো শাক্ত গীত-পদ ৰচনা কৰাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে।

আহোম যুগ বিৰাট জাগৰণৰ যুগ। কেৱল যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ জয়তে আহোম-সকলৰ কীৰ্ত্তি প্ৰকাশ পোৱা নাছিল, তেওঁলোকে শিক্ষা-সংস্কৃতিৰ উন্নতিতো উৎসাহী আছিল। ৰাজ পৰিয়ালৰ আৰু বিষয়াসকলৰ পুত্ৰাদিক বাৰানসী আদি শিক্ষা-কেন্দ্ৰত বিবিধ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিল। প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায় পৰিয়ালৰ লৰা-ছোৱালীক পঢ়োৱা ব্যৱস্থা আছিল। ৰজা আৰু ৰাজ-বিষয়া সকলে কবি আৰু শিল্পীসকলক মাটি-বাৰী দি সহায় কৰিছিল। সংস্কৃত শাস্ত্ৰৰ অনুবাদ আৰু মৌলিক কাব্য ৰচনাত কবিসকলক ৰজা আৰু ৰাজবিষয়াই কিদৰে সহায় কৰিছিল সেই কথা এই যুগৰ কবিসকলে তেওঁলোকৰ কাব্যৰ ভিত্তিতা উল্লেখ কৰি গৈছে। অৱশ্যে সাহিত্যিকসকলৰ ওপৰত ৰাজ অনুগ্ৰহ পৰাত সাহিত্যৰ ডাৱ আৰু বিষয়-বস্তু পৰিবৰ্ত্তন নোহোৱাকৈ থকা নাছিল। ৰজা-বাদীসকলৰ গুণ বৰ্ণনা কৰি ভালেমান বন্দনা-গীত ৰচিত হৈছিল। আহোম ৰাজ-দৰবাৰ জাক-জমক আৰু ধন-বস্তুৰে শোভিত হৈ আছিল। এই পাৰি-পাৰ্শ্বিক অৱস্থাই কবিৰ কল্পনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। গতিকে আহোম যুগৰ কবিতাত বৈষ্ণৱ যুগৰ austerity আৰু sincerityৰ ঠাইত artificiality প্ৰধান হ'ল। বৈষ্ণৱ-সাহিত্যত স্বাভাৱিক সূখ-স্বাচ্ছন্দ্যতাক দমন কৰা

হৈছিল, আহোম যুগৰ সাহিত্যই সেই বন্ধনৰপৰা মুক্তি লাভ কৰিলে। বিশেষতঃ ৰাজ-দৰবাৰ প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চৰ কেন্দ্ৰ। বজা-ৰাণীসকলেও আনন্দ-বিনোদনৰ কাৰণে ধৰ্ম্ম-আখ্যানতকৈ প্ৰেম-আখ্যানকে বিচাৰে। গতিকে কবিসকলে বহুতো প্ৰেমৰ আখ্যান লৈ কাব্য ৰচনা কৰিলে, অথবা ধৰ্ম্ম-আখ্যানসমূহকে প্ৰেম-আখ্যানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। পুৰাণসমূহত ভালেমান প্ৰেম-মূলক আখ্যান থকা হেতু আহোম ৰজাসকলে এই পুৰাণসমূহ অসমীয়াত অনুবাদ কৰিবলৈ কবিসকলক সহায় আৰু উদগনি দিছিল। আৰু এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে বৈষ্ণৱ যুগৰ সাহিত্যত সাধাৰণতে দেৱ-দেৱীৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰা হৈছে। অৱশ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দেৱ-দেৱীৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰনত মানুহৰে জীৱন প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু আহোম যুগত মানুহ সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু হ'ল। মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী লৈ কাব্য ৰচনা কৰা হ'ল। কিন্তু কাব্যতকৈ গদ্যত ই অধিক প্ৰকাশ লাভ কৰিছে।

এই সকলোবোৰ ভিতৰত আহোমসকলৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ দান হৈছে বদৰঞ্জী। বজা-ঘৰীয়া সকলো বিষয় লিপিবদ্ধ কৰা আহোমসকলৰ নীতি আছিল। অসমীয়া সাহিত্যক বদৰঞ্জীৰাজে অপূৰ্ণভাৱে মহীয়ান আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিছে। বদৰঞ্জী সাহিত্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি Sri G A Grierson-য়ে লিখিছে—

“The Assamese are justly proud of their National Literature In no department have they been more successful than in a branch of study in which India as a rule is curiously deficient The historical works or Buranjis are numerous and voluminous A knowledge of the Buranjis was an indispensable qualification to an Assamese gentleman ”

বদৰঞ্জী অসমীয়াৰ মানত জ্ঞানৰ ভঁৰাল। দেশ শাসনৰ পদ্ধতি, বজা-ঘৰীয়া কাৰ্য্য, সাময়িক ঘটনাৰ বিবৃতি আৰু দেশৰ ডা-ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জন-শিক্ষিত সমাজে শিক্ষাৰ এটি অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ বুলি বিবেচনা কৰিছিল। বদৰঞ্জী প্ৰণয়ন অতি পৱিত্ৰ কাম। সেয়েহে ৰচনাৰ আৰম্ভতে দেৱতাৰ প্ৰতি প্ৰণীত জনাই লেখনী হাতত লোৱা হৈছিল। বদৰঞ্জীসমূহ সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো বিষয়তে জ্ঞান থকা লোকৰ হতুৱাই ৰূপদত কৰোৱা হৈছিল। বদৰঞ্জী লিখকক বজা-ঘৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সকলো কাকত-পত্ৰ, আহিলা-পাতি দি সহায় কৰা হৈছিল। বজাঘৰীয়া গুৰু পদবীৰ বিষয়াই ৰচনা কৰা কেইবাখনো বদৰঞ্জী পোৱা গৈছে। এই কাৰণ সমূহৰ নিমিত্তে বদৰঞ্জীৰ ভাষা গান্ধীৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু সম্প্ৰসূচক। বিশেষতঃ বিষ্ণু-বস্তু সত্য ঘটনাৰ বিবৃতি হোৱাত ভাষাই ভাৱ-প্ৰকণ্ডতা আৰু অত্যধিক ৰাক্যলংকাৰৰ পৰা অৱ্যাহতি লাভিছে। সম্ভৱ

সৰলভাৱে বৰ্ণনা কৰাত আৰু ম্বি-ভাৱ ব্যঞ্জক প্ৰকাশ-ভঙ্গিমাৰ অনুপস্থিতিত লেখনী হৃদয়গ্ৰাহী আৰু সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ হৈছে। ব্দৰঞ্জী বচনাৰ মাজেদিয়েই অসমীয়াৰ ঐতিহাসিক চেতনা আৰু বিচাৰশীল মনৰ উল্লেখ হয়।

বিৰাট ব্দৰঞ্জী-সাহিত্যৰ সামান্য অংশহে বৰ্তমান প্ৰকাশ হৈছে। ড° সুৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে অসম গৱেষণেন্‌ষ্টৰ ব্দৰঞ্জী আৰু প্দবাত্ত বিভাগৰ পৰা এই জাতীয় সম্পদ পোহৰলৈ আনিছে। গদ্য-পদ্যত ৰচিত এই প্ৰকাশিত ব্দৰঞ্জীৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে হৰকান্ত বৰদুৱাৰ অসম ব্দৰঞ্জী (প্ৰকাশ ১৯৩০), দেওধাই অসম ব্দৰঞ্জী (কেইবাখনো ব্দৰঞ্জীৰ পৰা সংগ্ৰহ, ১৯৩২), শ্ৰীনাথ বৰবৰদুৱাৰ তুংখুংগীয়া ব্দৰঞ্জী (১৯৩২), কছাৰী ব্দৰঞ্জী (১৯৩৬), জয়ন্তীয়া ব্দৰঞ্জী (১৯৩৭), ত্ৰিপদা ব্দৰঞ্জী (১৯৩৮), অসম ব্দৰঞ্জী (১৯৪৫), আৰু পদ্যত ৰচিত কলি ভাৰত' আৰু 'বেলিমাৰৰ ব্দৰঞ্জী'। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পৰাও প্দৰ্ণি অসম ব্দৰঞ্জী আৰু পাদশাহ ব্দৰঞ্জী নামৰ দুখন প্ৰখ্যাত ব্দৰঞ্জী প্ৰকাশ হৈছে।

এই ব্দৰঞ্জীসমূহত ৰজা-ঘৰীয়া ঘটনাৰ ব্যাহিৰেও আহোম ৰূপৰ সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ভালেমান তথ্য-পাতি সন্নিহিত হৈ আছে। মাজে মাজে প্ৰাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী আৰু সাধুকথাও সিঁচৰতি হৈ থকা পোৱা গৈছে।

ব্দৰঞ্জীসমূহত অলেখ প্ৰৱচন আৰু মনোৰম প্ৰাক্ষৰ বাণীও আছে। সেই দেখিয়েই ৩° সুৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে মন্তব্য কৰিছে—“ব্দৰঞ্জীৰ কথা শুকান হাড়-ছাল নহয়, তাত ভাৱৰ সমাবেশ আৰু আবেগৰ সৌৰভ লক্ষ্য কৰিব পাৰি। সেই দেখি এই ব্দৰঞ্জীসমূহক ব্দৰঞ্জীৰ শাৰীৰ পৰা বিশুদ্ধ সাহিত্যৰ অঙ্গী-ভূত কৰা হৈছে। ব্দৰঞ্জী আৰু সাহিত্যৰ এনে অপূৰ্ণ ত্ৰিবেণী সঙ্গম বৃটিছৰ পূৰ্ব ৰূপৰ কোনো ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক সাহিত্যতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বুলি কলেও সত্যৰ অপলাপ নহয়।”

আহোমৰ দিনত ৰজাঘৰীয়া চিঠি-পত্ৰ, ভূমি-দান-পত্ৰ, মায়লা মোকদ্দমাৰ সিদ্ধান্ত-পত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল। তাৰে কলত বিভিন্ন বিষয় প্ৰকাশৰ নিয়ন্ত্ৰে ভিন ভিন সাঁচৰ অসমীয়া গদ্য-বীতিৰ উদ্ভৱ হ'ল, নানা বিষয়ৰ খবৰই অসমীয়া শব্দ-সম্ভাৰ বৃদ্ধি কৰিলে। এই চিঠি-পত্ৰসমূহৰ ভিতৰত ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দত কোচবিহাৰৰ নৰনাৰায়ণ ৰজাই আহোম স্বৰ্গদেউ স্বৰ্ণনাৰায়ণলৈ দিয়া চিঠিয়েই প্ৰথম।

সাহিত্য আৰু ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় প্ৰাৰম্ভিক ব্যাহিৰেও আহোম ৰজাসকলৰ পুৰুষ-পোষকভাৱে নানা বিষয়ৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ প্ৰতি অসমীয়ালৈ অনুদিত হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আৱৰ্ণেবিশাল, নিদান, জোতিষ, অক্ষৰ আৰ্য্য, বৃত্ত-পীতৰ প্ৰতি, গৃহ-নিৰ্মাণ আদি বিষয়ৰ প্ৰতি প্ৰধান। এনেদৰে বিভিন্ন সম্পৰ্কীয়

পৃথিবীৰ ভিতৰত সূৰ্য্যমুখী বৰকাঠৰ 'হস্তী-বিদ্যাগৰ' উল্লেখ কৰিবলগীয়া। চিত্ৰ-যুগ্ত এই পৃথিবীখন মহাৰাজ শিৱসিংহ আৰু তেওঁৰ কুঁৱৰী অম্বিকাদেৱীৰ নিৰ্দেশত ১৭০৪ খৃষ্টাব্দত যুগুত কৰা হয়। পৃথিবীৰ চিত্ৰসমূহ আঁকিছিল দিলবৰ আৰু দোচাই নামৰ দুজন শিল্পীয়ে।

আহোম স্বৰ্গদেৱসকল কেৱল সাহিত্যিকৰ পৃষ্ঠপোষকেই নাছিল, তেওঁলোকে নিজেও সাহিত্য সেৱা কৰিছিল। বুদ্ধসিংহ আৰু শিৱসিংহৰ ভণিতা থকা ভালেমান গীত বৰ্ত্তমানে সংগ্ৰহীত হৈছে। বৰগীতৰ আৰ্হিত দেৱগান্ধাৰ বাগত বচিত শিৱসিংহ ৰজাৰ—

“শাবদ পুৰ্ণিমা হিমকৰ বদনী।

চণ্ডল নীল লিলনীদল নয়নী॥

চণ্ডল লোচনে কাজৰ ৰংগ।

ভাবুক মনে কুটিলভৰ ভাংগ।”—গীত উল্লেখযোগ্য।

আহোম ৰজাসকলৰ সভা-কবিৰ ভিতৰত কবিৰাজ চক্ৰবৰ্ত্তীৰ প্ৰধান। শিৱসিংহ আৰু তেওঁৰ কুঁৱৰী ফুলেশ্বৰীৰ নিৰ্দেশ মতে কবিৰাজ চক্ৰবৰ্ত্তীয়ে ‘শঙ্খচূৰ ৰথ’ কাব্য আৰু ‘গীত গোবিন্দ’ৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰে। ৰাণী প্ৰমথেশ্বৰী আৰু ৰজা শিৱসিংহৰ আদেশত অনন্ত আচাৰ্য্য নামে অন্য এজন কবিয়ে ‘আনন্দ লহৰী’ নামে শাস্ত্ৰ কাব্য ৰচনা কৰে। ৰজা-ৰাণী আৰু নিজৰ বিষয়ে কবিয়ে ভণিতাত লিখিছে,—

সৌম্যৰ পীঠৰ সম নাহি আন।

সততে থাকন্ত বাত ভৱানী ঈশান॥

সেহি পীঠ মথো আছে পুৰী নানা থান।

কেহো নোহে ৰংগপুৰ নগৰী সমান॥

সেহিসে নগৰী জানা দূতি আত্মৰতী।

ভাতে শিৱসিংহ ভৈল্য দূতি সুৰপতি॥

প্ৰমথেশ্বৰী ভৈল্য তান পটেশ্বৰী।

বুপে গুণে কোতো যাব নাহি সৰিবাৰি॥

তাসম্ভাৰ সপে থাকি য়ই বিদ্যাহীন।

ৰাজা দুজনৰ হিত ৰাছো নিতে নিত॥

অনন্ত আচাৰ্য্য ভণে এৰি আন বাণী।

নিবন্তবে ৰোজা নবে লক্ষৰ ভৱানী॥

বুদ্ধসিংহৰ অনুগ্ৰহত বচিনাথ কন্দলিয়ে মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী আৰু কল্কি পুৰাণ নামৰ দুখন কাব্য ৰচনা কৰে। তেওঁ ৰাজ-অনুগ্ৰহৰ বিষয়ে লিখিছে,—

বাসৰ ৰংগত জাত

বুদ্ধসিংহ নামে জাত

সৌম্যৰ পীঠৰ আধিপতি।

কামৰূপ অধিকাৰী   দৃষ্টিৰ্জনয় দৃষ্টকাৰী
 গদাধৰ সিংহৰ সন্ততি ॥
 বংশপদৰ নামে এক   ভেহে পদৰ কবিলোক
 ধাপিলোক তৈতে বিপ্লৱণ।
 নানা স্থান হস্তে নিয়া   বৃত্তি-বিধানক দিয়া
 আনিলোক অনেক দ্বাৰা ॥
 সি স্থানত বিপ্লৱ   নানা গুণে গণাকৰ
 ষ্টেল কুকাচাৰ্য্য শৃঙ্খল মতি।
 তান পদে বচিনাথে   দৃষ্টাক সেৱিয়া মাথে
 চণ্ডিপদ বচিয়া সম্প্ৰতি ॥

বাজেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ পদতক চাব্দসিংহ আৰু বোম্বাৰীয়েক প্ৰেমদাৰ
 আত্মা অনুসাৰে বিদ্যাচন্দ্র কবিশেখৰে হৰিবংশৰ অসমীয়া পদ কৰে। আহোম
 তিব্বোতাসকলে সাহিত্য-শিল্পত কিদৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল সেইকথা
 বিদ্যাচন্দ্র কবিশেখৰৰ পদৰ পৰাই প্ৰমাণিত হয়। কবিয়ে ভাণিতা কৰিছে,—

তাহান তনয় চাব্দসিংহ মহামতি।
 গুণীগণ মথো শ্ৰেষ্ঠ বিপুল লকতি ॥
 তান পত্নী প্ৰেমদা নামত মনোনীতা।
 সম্বৎ গুণবতী যেন চুপদা দৃহিতা ॥
 তাসম্বাৰ আত্মা মৃত্যুমালা শিৰে ধৰি।
 শ্ৰীকবি শেখৰ ভট্টাচাৰ্য্য ম্বিজ হৰি ॥
 ভাষা বন্ধে নিবান্ধিত হৰি বংশ পদ।
 শূনা নিশৱদে শৃঙ্খল বৃদ্ধ সভাসদ ॥

হিতোপদেশ আৰু পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধুকথাসমূহ এই যুগত অসমীয়ালৈ
 অনুবাদ কৰা হয়। 'মৃগাবতী চৰিত' নামৰ মনোহৰ কাব্য এখনো আহোম
 যুগতে অসমীয়াত অনুদিত হয়।

আহোম বজাসকলে পুৰাণসমূহো অসমীয়াত অনুবাদ কৰিবলৈ কবি-
 সকলক সহায় কৰিছিল। স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহ আৰু অম্বিকাদেৱীৰ নিৰ্দেশত
 কবিচন্দ্র ম্বিজ ধৰ্ম্ম-পুৰাণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। আগতে উল্লেখ
 কৰা কবিৰাজ চক্ৰবৰ্তীয়ে শিৱসিংহ আৰু প্ৰমথেশ্বৰীৰ অনুগ্ৰহত ব্ৰহ্মবৈষ্ণৱ
 পুৰাণ অনুবাদ কৰিছিল। এইজনা কবিয়ে পদ্ম-পুৰাণৰো কিছু অংশ অনুবাদ
 কৰিছিল যদিও অনুমান কৰিব পাৰি। ঘনশ্যাম খাৰদৰীয়া ফুকনে উনৈল
 শতিকাত কল্ক-পুৰাণৰ কিছু অংশ অনুবাদ কৰে।

আহোমসকলৰ দিনতে মহাভাৰতৰো কেইবাটাও পৰ্ব অসমীয়ালৈ অনুবাদ
 হয়। শান্তিপৰ্বৰ পদকল্পী লক্ষ্মীনাথ ম্বিজক আহোম বজা বদ্বাসিংহই অনুগ্ৰহ
 কৰাৰ উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীনাথ ম্বিজ মহাভাৰতৰ অশ্বমেধ পৰ্বৰ আখ্যান

লৈ ধৰ্ম্ম-সংবাদ নামৰ কাব্য ৰচিছিল। সেই কাব্যৰ ভণিতাত কবিয়ে শিৱসিংহ
ৰজাৰ বিষয়ে বৰ্ণাইছে—

শিৱসিংহ ধৰ্ম্মৰাজা গুপ্তে নাবান্ধল।
কবলত ভকতি সদা কৃষ্ণ চৰণ ॥
তাহান আদেশ পাই শ্বৰ্জা শুভনাথে।
ৰচিলা পলাব হৰি পদ ধৰি মাথে ॥

আহোমৰ দিনতে ভালেমান সন্ত-মহান্তৰ চৰিত আৰু সত্ৰসমূহৰ বিৱৰণ
সংকলিত হয়।

আহোমৰ ছশ বছৰীয়া শাসন কালত অসমীয়া সাহিত্যই এই দৰেই গদ্য-
পদ্য উভয়তে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ কৰিছিল।

৭। মুছলমানৰ আগমন

যি জনসমষ্টিয়ে অসমীয়াক মাতৃভাষা স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে—তেওঁলোকৰ শ্বাৰাই অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি সৃষ্টি হৈছে। অসমীয়া সংস্কৃতি কোনো এক বিশেষ ফৈদ বা খেলৰ সূচীয়া বস্তু নহয়। অসমীয়া সংস্কৃতি সৃষ্টিৰ সময়ত নানা জাতি আৰু উপজাতিৰ ভাৱ-চিন্তা, নীতি-নিয়মৰ সোঁতৰে ই গঢ়ি উঠিছে। অসমবাসী আৰু অসমীয়া ভাষা কণ্ঠতা হিন্দু-মুছলমান সকলো সম্প্ৰদায়ে এই সংস্কৃতিৰ সৃষ্টিত আৰু পৰিপূৰ্ণিত লাভ অনুসৰি সহায় কৰিছে। কল আৰু ডিল সংযোগ হৈ সহজ সৰল অসমীয়া শব্দ কল-ডিল সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে হিন্দু-মুছলমান বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মিলনত অসমীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ হৈছে।

জাতিৰ সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি হৈছে ভাষা। অসমীয়া ভাষাৰ মূল সংস্কৃত, পাৰ্শ্ব, প্ৰাকৃত, যি কোনো ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাই নহওক, সি কিন্তু আজি-কোপতি মূল ভাষাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থকা নাই। আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত দেশী-বিদেশী ভাষাৰ প্ৰভাৱ বিশেষ ভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে।

অকল আধুনিক নহয়, পূৰ্বণ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰতো ইচ্ছামিক ভাষাৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰিব পাৰি। গুৱোদশ শতিকাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি কৰি হেম সৰস্বতীয়ে তেওঁৰ হিন্দু-আখ্যান-মূলক কাব্যত 'নয়ক' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বহুল মনৰ পৰিচয় দি গৈছে। শব্দৰদেৱেও তেওঁৰ সাহিত্যত ফৰমান, জান, চাহাব আদি ইচ্ছামিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। মহাপুৰুষ শব্দৰদেৱৰ সম-সাময়িক অন্যান্য বৈকল্প কবিবৰ্গৰ লেখনীতো ইচ্ছামিক শব্দ পৰিভ্ৰান্ত হোৱা নাই।

আধুনিক অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহৃত ভালেমান শব্দ ইচ্ছামিক ভাষাৰ পৰা চলন কৰা। অসমীয়া ভাষাত সোমোৱা এই আকৰী আৰু ফাটী শব্দ-সমূহ পাঁচ শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি। যথা—

- (১) বজা, বাজ-সন্ধান, বৃদ্ধ বিকল্পক শব্দ।
- (২) খাজনা, খাসন আৰু আইন সম্বন্ধীয় শব্দ।
- (৩) ইচ্ছাম ধৰ্ম সম্বন্ধীয় শব্দ।
- (৪) মালিক, সংস্কৃতিমূলক শব্দ।
- (৫) বিলাসৰ সামগ্ৰী আৰু ব্যৱসায় বিকল্পক শব্দ,

(অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ প্ৰকল্প)

এইবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি অসমীয়া ভাষা কেৱল শক্তিশালীয়েই হোৱা নাই, ইয়াক বাদ দিলে অসমীয়া ভাষা নিম্নজীৱ আৰু বহু পৰিমাণে প্ৰকাশ-শক্তি ৰহিত হ'ব। অসমীয়া জাতিৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সুখ-দুখ, কাৰ্য্য-ক্ৰম আদি প্ৰকাশত এই শব্দসমূহ অপৰিহাৰ্য্য।

আৰবী-ফাৰ্চী ভাষাই অসমীয়া ভাষাক যিদৰে সহায় কৰিছে ইচলাম-ধৰ্ম্মী সকলেও তেনেদৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। অসমীয়া পুৰণি কথা-সাহিত্যও বদৰঞ্জী প্ৰধান। অসমীয়া কথা-সাহিত্যৰ প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা হল বদৰঞ্জী ৰচনা দিনৰ পৰাহে। বৰ সুখৰ বিষয় যে এই বদৰঞ্জী ৰচনা কৰোঁতে মূছলমানসকলৰ দান নগণ্য নহ'ব। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ড॰ সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে যি “পাদশ্যাহ বদৰঞ্জী” প্ৰকাশ কৰিছে, সেই পুথিয়েই এই কথাৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিছে। এই বদৰঞ্জী ১৬৭০-১৬৮২ খৃষ্টাব্দৰ ভিতৰত লিখা হৈছিল আৰু এই পুথি মহম্মদ আলিয়ে নিজে নিলিখিলেও, ইয়াৰ সকলো সমল সংগ্ৰহ কৰি দিছিল বদলি নিঃসংকোচে কব পাৰি। ড॰ সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে এই সম্পৰ্কে পাদশ্যাহ বদৰঞ্জীৰ পাতনিত ইংগিত কৰিছে—

“In our opinion some of the chapters were compiled by a Mohommadan author ”

জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহ মূছলমানসকলৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ অমূল্য দান। জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহে অসমীয়াৰ আধ্যাত্মিক জীৱনত কিদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে সি তত্ত্বগ্ৰাহীসকলৰ সূক্ষ্ম বিচাৰৰ বিষয়। জাৰি গীত কাৰবালাত ইমাম হোছেনৰ মৃত্যু-কাহিনী সম্বন্ধীয়, এই গীত মহব্বত উৎসৱত গোৱা হয়। জাৰি গীত কৰুণৰস-সিদ্ধ, অন্যান্য অভ্যাসৰ নিষ্ঠুৰতাৰ প্ৰতিবাদ বিষয়ক সাহিত্যৰ ভিতৰত জাৰি গীত অন্যতম।

তিবোতাই ৰচনা কৰা প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰত বিয়ানামৰ উল্লেখ-যোগ্য, বিয়ানামত অসমীয়া তিবোতাৰ আশা-আকাংক্ষা সংৰক্ষিত হৈ আছে। হিন্দুৰ অনুকৰণত মূছলমান নাৰীয়েও বিয়ানাম ৰচনা কৰিছে। এই শাৰী বিয়ানামত ইচলামীয় শব্দ, ইচলাম ধৰ্ম্মৰ কথা, আৰু মূছলমান তিবোতাই পিন্ধা কানি-কাপোৰ অলংকাৰ-পাতিৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

আৰবী ফাৰ্চী শব্দৰ লগত ইচলামী ডাৱখাৰায়ো অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিলে। অসমীয়া সাহিত্য ঝাইকৈ ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু পুৰাণ-সমূহৰ বিষয়বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। পূৰ্বৰ এক আখ্যাত আহোমৰ দিনত মানৱ-প্ৰেমমূলক দুই এখন কিতাপ ফাৰ্চী হিন্দীৰ পৰা অনুদিত হৈছিল বদলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ভক্ত-ভগৱানৰ মাজত যে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সম্বন্ধ সেই কথা চুকিসকলে বিশেষকৈ প্ৰচাৰ কৰিলে। চুকিসকলে মৃত্যুকো ৰমনী

আব্দ বৰণীৰ বুলি কল্পনা কৰিছিল। লাহে লাহে এই ভাবে অসমীয়া সাহিত্যত বিস্তাৰ লভিলে।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীত মুছলমান লিখকসকলৰ বিশিষ্ট দান আছে। বৃটিছ ব্দগৰ প্ৰাৰম্ভতে অসমীয়া কবিতাত মিশ্ৰিক ভাৱ সংযোগ কৰিছে মৌলবী মফিজুদ্দিন আহম্মদ হাজৰিকাৰ 'জ্ঞান-মালিনী'য়ে, বাবুলৰ হাঁহি দিছে 'মাজৰ গল্প'ৰ লিখক মহম্মদ চুলেমান খাঁৰ 'কাবতা পাঠে'। এসময়ত চুলিমান খাঁৰ কবিতাৰ লগত পৰিচিত নহলে অসমীয়া ছাত্ৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ হৈছিল।

আধ্যাত্মিক জীৱন আৰু বাস্তৱ সভ্যতাৰ লগত জাতীয় সংস্কৃতিৰ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ইচলাম ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাই অসমীয়া ভাষাধাৰাৰ ওপৰতো পোহৰ লেপাইছে। ইচলামৰ লগত অসমৰ সম্বন্ধ মোগল সংঘৰ্ষৰ পৰাই বুলি বহুতৰে ধাৰণা। দবাচলতে মোগল আক্ৰমণৰ পূৰ্বৰেপৰা ইচলাম ধৰ্মৰ লগত অসমৰ পৰিচয় ঘটিছিল। মুছলমান পীৰ, উলৈমা, দৰবেশ আদি ধৰ্ম-প্ৰচাৰকসকল একাদশ-স্বাদশ শতিকাতে অসমলৈ অহা বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। দুটা কাৰণৰ হেতু ইচলাম ধৰ্মই আৰু ইচলামীয় অধ্যাত্মতত্ত্বই অসমত প্ৰচাৰ লাভৰ সুবিধা পালে বুলি ইঙ্গিত কৰিব পাৰি। তাৰে ভিতৰত প্ৰথম হৈছে আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা। আহোম ৰজাসকল সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি উদাৰ আছিল। মুছলমান পীৰ আৰু ফকিৰসকল তেওঁলোকে সমাদৰ কৰিছিল, মাটি-বৃত্তি দি ৰূপিছিল, দৰ্গা, মছজিদ আৰু মন্দিৰ সাজিবলৈ অৰ্থ সাহায্য দিছিল। হাজোৰ পোৱামৰ্জা নিৰ্মাণতে এই কথাৰ প্ৰমাণ।

স্বাভাৱতঃ, অসম দেশ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-প্ৰধান হোৱাত ইচলামৰ চুফিবাদ প্ৰচাৰৰ ই উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ হৈ উঠিছিল। চুফিমতৰ কেইটিমান প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে: জগতৰ সকলো পদাৰ্থ পৰমাশ্ৰাৰ প্ৰকাশ, মানুহৰ সকলো ক্ৰিয়া-কৰ্ম, সংকল্প পৰমাশ্ৰাই নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, মানুহৰ প্ৰধান কৰ্তব্য ধ্যান আৰু সমাধি, প্ৰাৰ্থনা আৰু নাম স্মৰণ, সকলো ধাৰ্মিক আৰু নৈতিক অনুষ্ঠিতৰ মূলতে সৰ্বজীৱৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু দয়া। এইবোৰৰ লগত বৈষ্ণৱ বিশ্বাসৰ মিল ৰূপে অসম-দেশত চুফিবাদ নিৰ্ব্বাৰে প্ৰচাৰ হল, আৰু হিন্দু-মুছলমান ঐক্যৰ প্ৰথম চেষ্টা চলিল। ষষ্ঠীয় চতুৰ্দশ শতাব্দীত প্ৰচাৰ হোৱা চুফিবাদে গোটেই ভাৰততে হিন্দুৰ মন আকৃষ্ট কৰিছিল। এই বিষয়ে ফাৰুকু'হাৰে তেওঁৰ *Outline of Religious Literature in India* গ্ৰন্থত লিখিছে—"It was through the teachings of Sufis that Islam found entrance to Hindu hearts. They fraternised with Hindu ascetics and gurus, and each learned to respect the other's religious faith and life."

But not until the last quarter of the fifteenth century did the movement show any notable force Kavir was the man through whom the leading ideas were popularised From this time the condemnation of idolatry and polythesim became frequent”

কবিৰ দৌহাৰ লগতে হিন্দুৰ বেদান্ত আৰু ইচলামৰ একেশ্বৰবাদ মিলি গ'ল। কবিৰ সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—এই সময়ৰ ভিতৰতে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছিল। চৰিত্ৰ পুথিত আছে যে শঙ্কৰদেৱে উক্ত কবিৰ সাক্ষাৎ পাবৰ নিমিত্ত তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত মহাপুৰুষে আলাপ আলোচনা কৰিছিল। কবিৰ ভক্তিপন্থা আৰু একেশ্বৰবাদ সেই সময়ত গোটেই ভাৰততে প্ৰচাৰ হৈছিল। কবিৰ দৌহাই একেশ্বৰবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাহিৰেও ভাৰতত হিন্দু আৰু ইচলাম ধৰ্মৰ মিলন ঘটুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ ওপৰতো কবিৰ মতবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। শঙ্কৰী ধৰ্মৰ “একদেৱ একসেৱ” আদৰ্শবাদ দিও তেখেতৰ গীত-পদত কবিৰ দৌহাৰ ভাৱ-ভাষাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। শঙ্কৰদেৱৰ চিহ্ন আৰু দিহা নামবোৰ কবিৰ চোঁতিলা আৰু দৌহাৰ আদৰ্শত ৰচনা কৰা হৈছে। অসমীয়া সাধু-সন্ত, ভিক্কাৰী-বৈৰাগীয়ে ৰচনা কৰা দেহ-বিচাৰৰ গীতবোৰো মূল হৈছে জিকিৰসমূহ।

আজান ফকিৰৰ নামত চলা তলৰ জিকিৰ কেইটিৰ লগত বৈষ্ণৱ শৃংগৰ গীত-পদৰ ভাৱ-ভাষা আৰু গুৰুবাদৰ লগত সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰিব লগীয়া—

খোৰা—বহমৰ গিৰিহঁত   তুমি আৱা চাহাৰ এ
যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ।

পদ—চিন্তো হেৰা মোৰ মন আৱাৰ নামত।

ভজো হেৰা মোৰ মন গুৰুৰে পাৱত ॥

পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জ্বাৰত।

খোদা ৰছুল লুকাই আছে মোমিনৰ জিৰত ॥

খোদা ৰছুল লুকাই আছে নকৰা বিচাৰ।

মজাৰ দুৱাৰৰ বান্ধা মাৰিলা সপ্তাৰ ॥

মজাৰ দুৱাৰত চাহাৰ জীতই মৰে ভালি।

বেনে আলৈ মলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি ॥

মজাৰ দুৱাৰত চাহেব ভিৰবেনীৰ ষাট।

বেহাৰ নোৱাৰে ভাত মৱাই ভেটে বাট ॥

আচমানৰ কুটুৰ ভৰা আনন্দৰ জাত।

সজাত মইনা আছে, মনে লগাৰ মাত ॥

---

* অসমীয়াত বিশেষ অৰ্থত ব্যৱহৃত হোৱা পদ্য আৰু পদ্যীয়া পদ্য কবিৰ পদ্যৰ পৰাই উদ্ভূত।

সজাৰ মইনাটিব অনেক বৃদ্ধি।
 দেও মাৰি পাব হলে এবিলে পিৰীতি ॥
 দেও মাৰি পাব হৈ জীয়েই আছে চাই।
 চোৱা চোৱা জীৱসকল ভেলাৰে বিলাইখ।

ঘোষা—নাম ভাল নাম ভাল, হয় চাহেব হয়।

পদ—আল্লা কাৰিব কামাল, চাহেব কাৰিব কামাল।

মাজ সাগৰত পৰিছো বাপ্তাক কৰিবা আচান।
 মাতব চাৰি, বাপৰ চাৰি, আল্লাৰ লোৱা দহ।
 ওঠৰ মোকামৰ মাজে পিৱে মধু বহ (বস) ॥
 ওঠৰ মোকামৰ মাজে কোন কোন মোকাম জ্বলে।
 তেল নাই শলিতা নাই, সদায় প্রদীপ জ্বলে ॥
 লাহুতৰ দৰিয়াৰ মাজে যনে পেলায় জাল।
 বহৰ দৰিয়াৰ মাজে বহি আছে কাল ॥
 জব্বত মোকামৰ মাজে জ্বলে দুই তাৰা।
 সেই তৰা নেথাকিলে দুনিয়া আন্ধাৰা ॥
 বৰ ঘৰ বৰ বাৰী থাকিব পৰিয়া।
 গহম্বৰ বৰ পুত য়াৰ ফকিব হৈয়া ॥
 বৰ বৰ আউলীয়া বৰ বৰ পীৰ।
 বৰ বৰ দৰখত ভাগি বাৰ্গাব পৰিম ॥^১
 অপাব সাগৰৰ মাজে পলুচেৰাতৰ পাৰ।
 বচল হব কান্ডাৰী উম্মত হৈব পাৰ ॥
 আল্লা নামৰ ওপৰোদি (সিপাৰোদি) মোহম্মদ চাহাবা।
 সেই নামে কৰিব বাপ্তাক পলুচেৰাতৰ পাৰ ॥

অসমীয়া বন-গীত, বিহু-গীত আদিৰ অনুকৰণত জিকিব সাহিত্য কেনেকৈ
 গঢ়ি উঠিছিল তাৰ নিদৰ্শন তলত জিকিবটোৱেই দিব—

ঘোষা—ও আল্লা হে।

পদ—দুনিয়াই এদিনৰ   দুনিয়াই দুদিনৰ
 দুনিয়াই ফুলনী বাৰী,
 কতক চলে বলে   কব তই দুনিয়াই
 ধৰিব খেৱালী মাৰি ॥
 খেৱালী জালবে   গুৰা বাবে দুবি
 পাহৰে সেখে জেয়ে নাই,
 টিকনিতে ধৰি   চোৱানি মাৰিব
 সবাকো একে ঠাই পাই ॥
 হাইব আলি বান্ধ   কি কৈ বগাবি
 ববদুদৰ চৌপালত ভৱস,
 কিলৰ আলি বান্ধ   বসান জানিলে
 ভেহে পৰিহঁতে বাৰে ॥

বৰকৈ আদমে   পুখুৰী বনালে
 চৌপাশে বাস্ত্বে পাব।
 এনুবা পুখুৰীত   চিত হৈ বদিলে
 মলিও নুগুচিল গাৰ ॥
 পুখুৰী ইচনে   পুখুৰী বিচনে
 পানীত পোনাৰাঁহ চৰে,
 পানীত পোনাৰাঁহ   বামলৈ উঠিলে
 সাধুৰ গুণ বিলাপ কৰে ॥
 নামৰে ডাঙৰ   চাৰিটি কলিমা
 চিহ্নৰে ডাঙৰ ভাত
 তাকে নেখালে   পামৰু নবহে
 নোলায় শৰীলৰ মাত।
 আকাশত ফুলিলে   আকাশী চন্দ্ৰমা
 তাত পৰে সোণৰ ভোমোৰা ॥
 আপোনাৰ শৰীলক   আপুনি নিচিন
 হৈ আছ জীয়াতে মৰা।
 বনি আদমে   এই আলি বন্ধালে
 দীঘলী এখনি ধল।
 হাবা ও আদমে   পুখুৰী বনালে
 সৰিয়হ নগলে তল ॥
 এই দুনিয়ালৈ   কেলেই আহিলো
 সবুতে নগলো মৰি,
 গোৰ আজাবৰ   বাতৰি শুনি মোৰ
 আগলৈ নচলে ভৰি ॥
 কি কাম কৰিলো   কি বৃথি কৰিলো
 বাৰীত ডামে কলে বৃই,
 আগেয়ে নেজানো   এতিয়া জানিলো
 শৰীলত একুৰা জুই।
 সবুৰে পৰা   গৰু বাৰিখিলো
 মাথাৰো পকালো চুলি,
 পামৰু মনায়ে   বৃজিব নোৱাৰে
 নামেহে সাব কথা বুলি ॥
 এই বৰ ঘৰ   কেলেই সজালো
 কেলেই সাঁচিলো ধন।
 জপাৰ বৰে কাপোৰ   জপাতে পচিব
 হাড়ভো পজিব বন ॥
 ঘৰে ঘৰ ডাঙিলে   সাজিব ভাল কৰি
 কালডকৈ হুপহী কৰি,

দেহা বঢ়া হলে   বাখিৰ কেনে কৰি
 বাৰ নিজ ঘৰে চলি ॥
 ঘৰো ভাগিব   মাড়ালি হালিব
 চণ্ডিত ধৰিব হুসে
 মোৰতৰ টেকেলাই   ধৰি লৈ যাব
 জামিন হৈ বাখিব কোনে ॥
 ঘৰো ভাগিব   মাড়ালি হালিব
 বাতিবৰ নহব পৰ।
 দীঘলে দুমাৰি   পখালি এমাৰি
 লবা বাৰী চুকত ঘৰ ॥
 কাৰৰি নেযাবা   বাগৰি পৰিবা
 আচল দৰিৱাৰে কোল
 ধনো এৰিলো   জনো এৰিলো
 মোল্লা হাতত ধৰি তোলা ॥ *

বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ ভাৱধাৰাৰ লগত কিছূ সামঞ্জস্য থকা কাৰণেই অসমত ইচলাম ধৰ্ম্মই প্ৰচাৰ লাভিছে আৰু এই কাৰণেই অসমবাসী হিন্দু আৰু মুছলমান পৃথক্ৰূপে সন্মিল-মিল ভাৱে দেশৰ আৰু জাতিৰ উন্নতিত লাগিব পাৰিছে। চান্দসায় আদি মুছলমান সাধকসকল মহাপুৰুষ ঈশ্বৰদেৱৰ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰো মূল কাৰণ এয়ে। চান্দসায় হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত সদৃশ-সম্প্ৰীতি স্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ উপৰিও বৌদ্ধ চাৰ্য্যাপদৰ সদৃশ শ্বি-অৰ্থব্যঞ্জক মনোৰম ফকৰা গীত ৰচনা কৰি গৈছে—

যোৰা—কিনো গীত গাইলি   চান্দৰে ববাই
 কিনো গীত গাইলি চান্দে।
 গভুৱা এন্দুৰ   পাৱত পৰিৱা
 বোন্দা বিড়ালীয়ে কান্দে ॥
 পৰ—বাঁহৰে আগতে   বেলি চিমেকি
 চিলনী কি খাই জীয়ে।
 বেজীৰে আগতে   বাগুন বাগুন
 উৰানে কি কাপোৰ সিয়ে ॥
 আতৰ পহুত   তামোল নাৰিকল
 কঠালৰ পহুত কেল।
 কৰিব চাৰি ভাই   কজা হাতীদাঁত
 এন্দুৰ পাতত মেল ॥

* ওপৰৰ জিকৰ কেইটা পুৰাহীতী কিৰাণীয়ালায়ৰ হৈ সংগ্ৰহ কৰা অসমত আনন্দ
 মালিকৰ সংগ্ৰহৰ পৰা উদ্ধৃত।

গায়ে গোছালি   গিলিলে ববাই
 পবাই গিলিলে গব্দ।
 হাতত টাব্দ লৈ   বাম্বনী পলাই গ'ল
 খেদি লৈ গ'ল চব্দ॥
 বেবে বাবী   গিলিলে ববাই
 দ'বাবে গিলিলে ঘৰ।
 হাতত জপা লৈ   চোৰে খেদি নিলে
 গিৰিহ'তে মাৰিলে লৰ॥
 চাউলে খুৰলি   গিলিলে ববাই
 ছ'হে উৰুঙালে কুলা।
 বজাৰ হাতীদাত   বিচুটি চিঙিলে
 কুঠাৰে কাটিলে ম'লা॥
 সাগৰৰ মাজত   ঘোঁৰাৰ ঠকঠক
 নগৰত ব'বালে নাও।
 কহু চান্দাসাই   এই গীত বচিলে
 ব'জা ডকাতিৰ ভাও॥

বাস্তৱ সভ্যতালৈ মন কৰিলেও ইচলামৰ দান অসমীয়া সংস্কৃতিত ধৰিব পাৰি। গদুৱালপাৰা, হাজো আদি ঠাইৰ মছজিদ ইচলামীয় কাৰুকাৰ্য্যৰ নিদৰ্শন, আহোম বজাৰ গড়গাৱ'ৰ কাৰেংঘৰ আৰু বংপুৰৰ বংঘৰৰ ওপৰত মোগল শিল্প-ৰীতিৰ সাঁচ পৰিছে। প্ৰতি কাৰেংঘৰৰ চোপালে মছজিদৰ চুড়াৰ দৰে থকা চুড়াই ইয়াৰ প্ৰমাণ। মোগল শিল্পীয়ে এই ৰাজপ্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি কোনো কোনোৱে মত প্ৰকাশ কৰে।

মোগল চিত্ৰাংকনৰো উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন অসমত আছে। শিৱসিংহ বজাৰ নিৰ্দেশত (১৭৩৪ খৃঃ) হস্তী-বিদ্যাৰ্ণৱ নামৰ পুথিত সুন্দৰ চিত্ৰপট অঁকা হৈছিল। দিলবৰ আৰু দোচাই নামৰ দুজন মোগল শিল্পীয়ে এই পুথিৰ চিত্ৰপটসমূহ আঁকিছিল। চিত্ৰসমূহৰ লক্ষণ আৰু ৰীতিলৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই পুথিৰ চিত্ৰসমূহ মোগল শিল্পীয়ে অঁকা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাচীন অসমীয়া পুথিত অঁকা ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিকৃতিও (miniature art) মোগল শিল্প-ৰীতিৰ আৰ্হিত অঁকা হৈছিল।

মোগল চিত্ৰত প্ৰধান হৈছে ব্যক্তি, বহুকাৰ্য্য আৰু বিষয়ৰ মাজত ব্যক্তিৰ চিত্ৰকে বাস্তৱৰূপ দিয়া হয়। মোগলৰ চিত্ৰত ঘাইকৈ জীৱনৰ আনন্দ উল্লাস, দৰবাৰ, চিকাৰ, যুদ্ধ, গছ, ফুল আদি উল্লেখ্য বহনৰে কলি কৰা হয়। এই-বোৰৰ সবৰ্থখিনি প্ৰাচীন পুথি-পত্ৰত অঙ্কিত কৰা হৈছিল। আহোমৰ যুগৰ সাঁচপতীয়া পুথি ৰেনে ভাগৱত, গীতগোবিন্দ, দৰং, ৰাজবংশাৱলী, ধৰ্ম্মপুৰাণ আদিত এনে সাদৃশ্যৰ চিত্ৰ দেখা যায়। অসমীয়া সম্পাদিত ওপৰতো মূহুৰ্ত্তমান-সকলৰ কিছ প্ৰভাৱ আছে, তাৰ ভিতৰত গজল আৰু কাটিৱালী শব্দ প্ৰধান।

বৰাৰ, সৰোদ, তবলা, তাম্বুৰা, চেতাৰ প্ৰভৃতি বাদ্যযন্ত্ৰ মুছলমান সকলৰ লগে লগেহে অসমত সৰবৰহী হয়।

ইচলাম বা মোগলৰ সৌন্দৰ্য্যমূলক সংস্কৃতি কেৱল কাৰুকাৰ্য্য আৰু চিত্ৰাঙ্কনতে পৰ্য্যবসিত হোৱা নাই। আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ পোছাক-পৰিচ্ছদৰ কিছু পৰিবৰ্ত্তনো মোগল দৰবাৰৰ অনুগ্ৰহতে হৈছিল। আহোম বজাসকলে জামা, পাগইজাৰ, ফতুৱৈ আদি পিন্ধিবলৈ লোৱাৰ বিষয়ে তুংখুগীয়া বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে—“তাত পাছে বংগালৰ হাতে বংগদৰত হেৰালীঘৰ সাজিলে, টেঙাবাৰীত তলাতল ঘৰ সজালে। বংগনাথ গোসাঁইৰ দ’ল বন্ধালে। ফাকু ষাট্ৰাৰ দ’ল বন্ধাই তাতে ১৬২৬ শকত ফাকুষাট্ৰা কৰি বজাদেৱে জাম, পাগইজাৰ পিন্ধিলে। সকলোকে সেইৰূপ দিলে মুছলমানৰ পায়জামা আৰু লুঙি হিন্দু-মুছলমান উভয়ে পিন্ধি।” ইচলামৰ চাৰুশিল্পৰ অন্যান্য নিদৰ্শনৰ ভিতৰত নানাবিধ অলঙ্কাৰ নিৰ্ম্মাণ* সোণ-ৰূপ-মিনাৰৰ কাম, কাপোৰত বেজীৰ কাম আদিৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি। দক্ষৰ্ণী অৰ্থাৎ কানি-কাপোৰ সিন্ধা ব্যৱসায়ৰ ডেঙুলোকেই প্ৰসৰ্ত্তক। (India through the Ages by J N Sarkar)।

ইয়াতে উল্লেখ কৰা উচিত যে শিল্পনিপুণতাৰ হেতু মুছলমানসকলক আহোমৰ দিনত নানা কাৰুকাৰ্য্যত নিয়োগ কৰা হৈছিল। মূদ্ৰাত সাঁচমৰা শিলত আখৰ কটা (আখৰ কটীয়া) গুণাকটো, জলমৰটা আদি কামবোৰ ঘাইকৈ মুছলমান সকলেই কৰিছিল। মুছলমান তিৰোতাসকল তীৰোৱাত বিশেষকৈ ফুল-বছা দহি বটা আদি কামত পাকৈত। মৰীয়া সকলে পিতলৰ টো-চৰিয়া গাগৰি আদি বাৰ্ধনি ঘৰত লগা বাচোন বৰ্ত্তনৰ বাহিৰেও হিন্দুৰ ধৰ্ম্ম আৰু মাণ্ডলিক অনুষ্ঠানত প্ৰয়োজন হোৱা বনৰাই, দুৰ্গাৰ্ছ আদিও মনোৰম ভাৱে আঁজিৰূপিত তৈয়াৰ কৰি আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও আহোমৰ দিনত মুছলমান সকলে খাবঘৰৰ আৰু লোনচোৱাৰ কামো দক্ষতাৰে চলাইছিল।

অসমীয়া জাতিৰ সৌন্দৰ্য্যমূলক আৰু ৰূপাৰ্ণিক প্ৰতিভা মোগলৰ বিলাসৰ সামগ্ৰীয়ে বিশেষভাৱে কঢ়াইছিল। আইনা, আঁতৰ আৰক, মিছৰি, হোকা পিকদান বুয়াল আদি বিলাসৰ সামগ্ৰী আৰু গোলাপ, হাচনাহানা আদি সুগন্ধি ফুল মুছলমানসকলৰ লগে লগেই অসমলৈ আহে। কাগজৰা প্ৰচলন মুছলমান-সকলৰ অনুগ্ৰহতে হয়। অসমীয়া আহাৰ-বিহাৰেও মুছলমানসকলৰ অনুগ্ৰহত

* কোনো কোনোৰ মতে নথ বা নাকফুল (লংকলৰ সাদৃশ্য দেখি অন্য নাম লভ) মুছলমানৰ অলঙ্কাৰ।—“There is no reference to Naths or nose ornaments in the pre-Muslim literature. All paintings and sculptures of the Hindu period totally ignore this ornaments” J P A S B (N S), xxiii, 1927, Pp 295-96

আভিজাত্য লাভ কৰিছে। পোলাও, কোম্বী, খিচুৰি (ভাত), আচাৰ (pickle), কিচমিচ আদিয়ে আজিৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ত পৰিয়ালৰ পৰ্ব-উৎসৱত ভোজনৰ সামগ্ৰীত প্ৰধান স্থান লিভিছে। ধপাত, হোকা, নলিচা, ধপাতখোৱা অভ্যাস সম্প্ৰদায়তঃ মূছলমানৰ লগতে অসমলৈ আহিছে। (সম্ভৱতঃ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দত পৰ্তুগীজৰে ভাৰতলৈ ধপাত, tobacco আমদানি কৰে)। আভিজাত্যৰ অন্য উপাদান পন্দী-প্ৰথাও মোগলৰ লগতে অসমৰ অন্তঃপ্ৰৱেশ প্ৰৱেশ লভে। তাজিয়া, মহৰম, ইদ-উল-জুহা, ইদ-উল-ফিটৰ আদি পৰ্ব-উৎসৱে অসমীয়া জনসাধাৰণক আনন্দ বৰ্ধনত বিশেষ সহায় কৰিছে।

মোগলৰ শাসন ব্যৱস্থা, ৰাজহ আৰু ভূমি সংক্ৰান্ত নিয়ম, বিচাৰ-পদ্ধতি অসমত আজিও কিছু পৰিমাণে চলি আছে।

৮। বিহুগীতত অসমীয়া জীৱনৰ চিত্ৰ

(ক) ঐতিহাসিক চিত্ৰ

জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ দৃষ্টিত ভৌগোলিক অৱস্থিতিয়ে কিদৰে সহায় কৰে সেই কথা W Schmidtয়ে 'The Culture—Historical Method of Ethnology' নামৰ গ্ৰন্থত বিশ্লেষণ কৰিছে। সকলো জাতিৰ ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, ধ্যান-ধাৰণা, বীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-ব্যৱস্থা, দেহৰ গঠন, ভৌগোলিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। অতুল সৌন্দৰ্য্য মণ্ডিত বিস্ময়-বিজড়িত অত্যাচ হিমালয় পৰ্ব্বতৰাজিয়ে বৈদিক ধৰ্ম্ম আৰু সাহিত্যৰ সৃষ্টিত বিশেষভাৱে প্ৰেৰণা যোগাইছিল। সেইদৰে বহুল লুইতৰ পাৰ, শ্যামল পৰ্ব্বতমালা চকু জুৰোৱা ধাননি পথাৰে সম্বৰভাৰতীৰ পটভূমিত অসমীয়া জাতিৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য গঢ়িছিল সমৰ্থ হৈছে। কেৱল আমাৰ জাতীয় কানন-কবিতাসমূহেই নহয়, পুৰণি সাধুকথা, প্ৰবচন, লোক-গীত, কিস্কদন্তি—এই সকলোৰেই জন্মনীড় হৈছে অসমৰ প্ৰকৃতি আৰু ভূগোল। অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰতো প্ৰকৃতিৰ চাপ নপৰাকৈ থকা নাই। সংস্কৃত ভালেমান কঠিন ধৰ্ম্ম অসমীয়াত কোমল ধৰ্ম্মলৈ পৰিৱৰ্ত্তন হোৱাৰ মূলতো প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমীয়া ধন্যাত্মক জন্মৰ ভালেখিনি মাধুৰ্য্য প্ৰকৃতিৰ অনুকৰণত গঢ়ি উঠিছে।

অসমৰ জলবায়ু অতি শীত অথবা অসহ্য তাপৰপৰা আঁতৰত। অসমীয়া মানুহে সেইকাৰণে বছৰৰ বাৰ মাহতে পথাৰে-পৰ্ব্বতে, নৈৰ-বিলে, হাবিয়ে-বনিনে জীৱন নিৰ্ব্বাহৰ নানা কাৰ্য্যত সহজভাৱে ওলাই সোমাই ফুৰিব পাৰে। বাৰমাহী গীতত বৰ্ণোৱাৰ দৰে প্ৰতি ঋতুৰেই অসমৰ প্ৰকৃতিক নতুন আন্তৰণেৰে অলঙ্কৃত কৰে। সেয়েহে উল্লেখ্য প্ৰকৃতিত মূলিমূল্যবীৰ্য্যভাৱে বিহাৰ সম্ভৱ আৰু অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাণত ঋতুৱে ঋতুৱে নতুন উৎসাহ নতুন উদ্দীপনা, নৱীন কম্পনাৰ উদয় হয়। প্ৰকৃতিৰ অনুৰাগত অনুৰাজিত হোৱাৰ হেতু অসমীয়া মানুহ অহম্ ভাবপৰাও ভালেখিনি মুক্ত হৈছে। প্ৰকৃতিৰ লগত আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্কত অহাত বৃগে বৃগে অসমীয়া মানুহৰ মনত বিচিত্ৰ ভাৱ অনুভূতিৰ জন্ম হৈছে। সেই বাস্তৱ প্ৰকাশৰ ফলত অসমীয়া ভাষাত অলেখ অলিখিত লোকগীত বিহুগীতৰ জন্ম। প্ৰকৃতিৰ লগত এই ঘনিষ্ঠতা হেতু প্ৰকৃতিৰ সৰু-বৰ, কমণীৰ-কণীৰ, তৰু-তৰুসকল সকলো বৃপৰে সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ

সুচল হৈছে। সেই কাৰণেই মেঘৰ গাজনি, বিজুলীৰ চমকনি, বাৰিষাৰ বাঢ়নী পানী, লুইতৰ ঢৌ, বনগীতত মনোৰম আৰু প্ৰীতিকৰ।

দিনৰ সবহৰ্থিনি সময় মৰুকলি পথাৰত, নৈৰ শীতল বুকুত, অথবা সেউজীয়া বননিত কটাৰ লগীয়া হোৱাত প্ৰকৃতিৰ ৰূপ-বস-বৰ্ণ-গন্ধ-শব্দৰ প্ৰতি অসমীয়া মানুহ সকলো মনোহৰ্ত্ততে সচেতন। চকুৰ আনন্দ আৰু ভয়-শঙ্কা জন্মোৱা মনোৰম আৰু বিৰাট দৃশ্য, জিভাৰ আম্বাদিত মিঠা, তিতা, কেঁহা আম্বাদ, স্পৰ্শৰ অনুভৱ-গোচৰীয় শীত-উষ্ণ পদাৰ্থ, নাকে অনুভৱ কৰা বিবিধ গন্ধৰাজি, কাণত মধুৰ বা কৰ্কশ লগা ধ্বনি—এই সকলোবোৰেই প্ৰকৃতিৰ দান। প্ৰকৃতিৰ পৰশত স্পন্দিত হোৱা অনুভূতিৰ বহিঃপ্ৰকাশৰ কাৰণেই বিহুগীত অসমীয়া মানুহৰ মনৰ আৰু অসমৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিচ্ছবি হবলৈ সক্ষম হৈছে।

বিহুগীতসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে তাত অসমৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰধান চাৰিটা চিত্ৰ ৰূপায়িত দেখা যায়। সেয়ে হৈছে অসমৰ নদ-নদী, গৰু-মহ চৰণীয়া উদং চাপৰি আৰু জীৱন ধাৰণত সমল যোগোৱা বহল পথাৰ, প্ৰকৃতিৰ সপ্তস্বৰভাৰ পৰ্বতৰাজি আৰু বিচিত্ৰ বৰ্ণ আৰু মধুৰ সঙ্গীত সৃষ্টি কৰা পশুপক্ষীসমূহ। অসমীয়া সভ্যতা কৃষি জীৱনৰ সভ্যতা, কৃষি-জীৱন সহজ নদীৰ পাৰত। সেইদৰে সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰাচীন প্ৰজ্ঞাৰ ওপৰত ভেটি কৰি অসমীয়াত—“কুল ল কুল ল নদীৰ কুল ল” প্ৰবচনৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমীয়া সভ্যতা যুগ যুগ ধৰি লুইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে বিস্তৃত হৈছে। এই নদ অসমৰ অধিস্থতা দেৱতা, (উটুৱাই নিনিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেৱতা, তামোল দি মাতোঁতা নাই)। লুইতৰ পানীয়ে অসমৰ পথাৰ শ্যামল কৰাৰ উপৰিও চিৰি লুইতৰ বুকুত পাৰি দিয়েই সতী বেউলাৰ দৰে অসমীয়া জীৱনীয়ে অসমৰ পথত উজাই গৈছিল। পৰশুৰাম কুন্ডকে আৰম্ভ কৰি মাজুলীৰ চাৰি সত্ৰক বুকুত লৈ অসমীয়াৰ ধ্যান-ধাৰণাৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰসমূহ লুইতৰ পাৰতে অৱস্থিত। লুইতৰ বাঢ়নী ঢল, পাৰৰ চাপৰি, কহুৱা বন ৰূপালী বালি, বুকুৰ গিহু-ঘাড়িয়ালে অসমীয়াৰ অনুভূতিক যুগে যুগে উদ্দীপ্ত আৰু বিস্ময়ান্বিত কৰি আহিছে। “লুইতৰে বালি, বগী ধকে ধকি, কাছই কণী পাৰে লেখি”, “চিৰিপ চিৰিপ কৰি কাপোৰ ধুই আছিলোঁ চিৰি লুইতলৈ চাই”—আদি ৰমণীয় চিত্ৰই লুইতক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিছে। অসমৰ শিৱা-উপশিৱা—নদী কেইখনক অসমীয়া মানুহে প্ৰাণ দি ভাল পায়। যি দেশত জলসিঞ্জনৰ ব্যৱস্থা নাই, সেই দেশত ভঁৰালৰ সপ্তম নদীৰ প্ৰসাদতে, বৰষুণ দেহতাৰ কৃপাৰপৰা বঞ্চিত হলেও কলাং, কপিলী, দিখৌ ডিবৰু, ধনশিৰী, সোৱনশিৰীৰ কৰুণা-ধাৰাৰপৰা অসম বঞ্চিত নহয়। “দিখৌ নৈ এৰিব পাৰো মই লাহৰী, জাজী নৈ এৰিব পাৰো” এইবোৰতে জাতিৰ নদী-প্ৰীতি সুললিতভাৱে প্ৰকাশ পাইছে।

লুইতৰ পাৰৰ চাপৰি (লুইতৰে শব্দৰ্শন বৰেই চাপৰি) আৰু বহুবিধ লুইতৰ পানীয়ে লুখুৰীপাঠা কৰা পথাৰ কেইখন অসমীয়াৰ অৱসৰ বিনোদনৰ ক্ৰীড়া-ভূমি আৰু জীৱন বৰ্ধনৰ প্ৰধান সম্বল। এই চাপৰিতে সবুৰেপৰা গৰু-ম'হ চৰাই অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে (সৰু হৈ আহিলোঁ গৰু চৰাইহিলোঁ) লুইতক ভাল পাবলৈ শিকে। যৌৱনত লুইতৰ চাপৰিৰ ক'হুৱা ফুলৰ সৌৰভে ডেকা-গাভৰুৰ “ঘৰতো নবহে মন সমনীয়া, পথাৰত নবহে মন”ৰ অৱস্থা কৰে। “ম'হ মেলি গুৱালটি চাপৰি পালেগৈ, বাটত ছিঙি খালে জৰা। পিছৰটি গুৱালে উৰিটি মাৰিছে নুঘুৰে য'তৰত শলা”—আদি বিহুগীতত সেই ভাৱেই প্ৰতিভাত।

অসমলৈ ম'হ শ্যামদেশৰপৰা আহিছে শ্যাম-থাই সংস্কৃতিৰ লগত ই জড়িত। সেই সূত্ৰে অসমীয়াৰ লগতো ম'হৰ সম্বন্ধ আছে। ম'হ শক্তি, সৌন্দৰ্য আৰু যৌৱনৰ প্ৰতীক। বিহুগীতত তাৰ পৰিচয় আছে: “কিনো খুৱাই বঢ়ালে, মতা ম'হৰ গলধন ওদালৰ তলতে নাকীজৰী বাটোতে ম'হ বনৰীয়া হ'ল—ইত্যাদি।

বহল পথাৰে অসমীয়াক কেৱল জীৱনধাৰণৰ সমলকে যোগোৱা নাই, পথাৰৰ পৰশত অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ অন্তৰত প্ৰেমৰো উদ্ভাৱ হয়। ধানৰ পথাৰ মানুহৰ মনলৈ সন্তুষ্টি সঞ্চার আৰু সম্ভাৱৰ কল্পনা আনে। মূকলি পথাৰ আদিম যুগৰেপৰা প্ৰেমৰ বেদী স্বৰূপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। আদিম যুগত ডেকা গাভৰুৰ প্ৰথম প্ৰেম বিবাহ-মিলন, মান-অভিমান, পথাৰৰ উৰ্বৰ বুকুতে মূৰ্ত হৈ উঠিছিল। অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ ধাননি পথাৰত উদয় হোৱা জীৱনৰ চলন্ত স্বৰ্ণময় মূৰ্ত্তিৰ অলেখ চিত্ৰ বিহুগীতত আছে: -

দৈক পথাৰত ধান দাই আহিলো

ঘিলা ঢকলিৱা হুঠি

সকলোকে দেখো লাহৰীক নেদেখো

চাপৰে ওপৰত উঠি॥

জাকী—দুৰতে এ নুৰুবা ছুই এ মইনা

দুৰতে এ নুৰুবা ছুই।

বাঙতে বিবাহ ককাল এ লাহৰী

আহোঁতে বিবাহ ভাব॥

জখৰা—তোকে চাই বাঙলি

বাণি বাঙ ভাঙি। ইত্যাদি।

কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে অসমৰ প্ৰাচীনতম অধিবাসীসকলে আহিতে পৰ্বতত বাস কৰিছিল। অসমীয়া ভাষাত থকা পৰ্বত যজোৱা ‘পাহাৰ’, ‘ভুল’ আদি শব্দৰ জন্মই আৰু পৰ্বতৰ ভালেমান জন্তুৰ নাম আৰ্য-পৰ্ব

ভাষাৰপৰা অহায়েই এই মতটি সমৰ্থন কৰে। গতিকে পৰ্ব্বতৰ প্ৰতি অসম-বাসীৰ এটি স্বাভাৱিক সম্বন্ধ আছে। মনোমুগ্ধকাৰী পৰ্ব্বতৰ সৌন্দৰ্য্যই অসমীয়া মানুহক যুগে যুগে মুগ্ধ কৰি আহিছে। কামাখ্যা, বশিষ্ঠ, শৰণীয়া আদি ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ পৰ্ব্বতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে মন কবিব লগীয়া। “পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে খালো নগা টেঙা,” “ধনে গৈ আছে গৈ মিছিমি দেশত,” “পৰ্ব্বতত একুৰা জুই,” আদি বিহুগীতত থকা পদবোৰে অসমীয়া মানুহৰ পৰ্ব্বতৰ লগত পৰিচয়ৰ চিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। কৃষিৰ বাহিৰে অসমীয়া মানুহৰ অন্য উপজীৱা মৃগয়া। ‘পৰ্ব্বতত মাৰিলো নোদোকা গাহৰি,’ “পৰ্ব্বতত মাৰি যাওঁ বাঙালি হৰিণা,” পদসমূহ শাৰীৰিক ক্লিষাৰ পিনবপৰাও উল্লেখনীয়। মাকৰ কোলা শূৱনি কৰা সন্তানৰ দৰে অসমৰ পৰ্ব্বত শূৱাই থকা পাহাৰৰ ভাই-ভনী সকলোৰে উল্লেখ বিহুগীতত আছে।

বনদেৱতা আৰু বৃক্ষ-পূজা অসমত এতিয়াও প্ৰচলিত। পৰ্ব্বতীয়া ভাই-ভনীসকলৰ বাহিৰেও ভৈয়ামৰ লোকৰ মাজতো বৃক্ষপূজা নানা ৰূপত বিদ্যমান। পূজা শব্দটো আৰু পূজা প্ৰথা দুয়োটা আৰ্য্য-পৰ্ব্ব সংস্কৃতিৰ বুলি বৰ্ত্তমান প্ৰতীয়মান হৈছে। হোম-প্ৰথা চলা আৰ্য্যসকলৰ মাজত পূজা-পৰ্ব্বত পিছৰ যুগতহে প্ৰচলন হৈছিল। সম্ভাৱতীয় পটভূমিত পৰিপূৰ্ণ হোৱা অসমীয়া সংস্কৃতিত গছ-গছনি, পত্ৰ-পদুম বিশেষ সমাদৃত। বিয়াত কল গছৰ বেই, পূজাত কল গছৰ মণ্ডপ, পদূলিত কল গছৰ বোপণ, সকলো শ্ৰাণ্ণালিক কাৰ্য্যত কলপাত আমপাতৰ ব্যৱহাৰ বৃক্ষ-পূজাৰ অন্য ৰূপ। হাউলিৰ চৌদিশে বিবিধ গছ ৰোৱা, বাৰীৰ পিচ পিনে বাঁহৰ জোপা, আগবাৰী শূৱনি তামোল—এই সকলোবোৰৰ মূলতো গছৰ প্ৰতি প্ৰগাঢ় শ্ৰদ্ধায়ে বুপায়িত হৈছে। গছৰ ছাঁ গৰখীয়াৰ বিশ্ৰাম বিনোদনৰ স্থান ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰেমৰ কুজ। এই সম্পৰ্কে ইণ্ডিত বিহুগীতত আছে—

আহৌ বৰৰ ডলে বাওঁ বৰৰ ডলে
বৰৰ ঢপলা পাত।
বৰৰ ডলতে মোকে নোজোকাৰি
ওলাব মইনা মাত ॥

“বিবিণাৰ আগতে তামোল থৈ আহিছো, হেৰা পালো বুলি খাবি” “আহৌ কেঞাবনে বাওঁ কেঞাবনে, কেঞাবনে কাটিলে গা,” “আঠিয়া কলৰে দুডালি ঠাৰি এ,” “ছাঁ পাই ভৰিলো তাত,” “হাতত ধৰি ধৰি দিহিং পাৰ হলো, জিৰাই বাওঁ খাগৰিৰ তলত”—আদি মনোৰমক প্ৰেমৰ কাহিনী—গছ-গছনিৰ আঁৰতেই ঘটে।

কলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অসমীয়া জাতিৰ সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহাৰ অন্য এটি নিদৰ্শন।

পূজা উৎসৱত ফুলৰ ব্যৱহাৰৰ বাহিৰেও ই গাঁৱীৰ প্ৰসাধনতো অপৰিহাৰ্য্য। ফুলৰ দৰে নিজকে ৰমণীয় কৰিবলৈ অসমীয়া ছোৱালীয়ে ফুলৰ নামেৰে নিজৰ নাম তৰে, বিয়া নামত ফুলৰ নামেৰে পদ পুৰণ কৰে। বিহঙ্গীভূতপৰা অসমীয়া ফুলৰ এখনি মনোমোহা তালিকা ৰচিব পাৰি। অসমীয়া মানুহে ফুলক ভাল পায় দেখিয়েই মাথৰ কন্দলি আৰু শঙ্কৰদেৱে সাধাৰণৰ মন ভূষিত কৰণে অসংখ্য ফুলৰ বৰ্ণনাৰে তেওঁলোকৰ ৰচনাৱলী জাতিশ্ৰদ্ধা কৰি গৈছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিল্প আৰু সাহিত্যত নাৰী আৰু ফুলৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে এটি মনোৰম আখ্যান আছে—

দ্বীপাং স্পৰ্শং প্ৰিয়লুৰিক্ৰান্ত
বকুলং শীঘ্ৰগন্ধৰুৱ সেকাং ।
পদাঘাতাদলোকসিতলককুৰবকৌ
বীকলালীপনাদ্যাম্ ॥
মল্লাৰা এদুবাক্যাং পটু মমদ হসনা
চম্পকো বস্ত্ৰবাতাং ।
চাতো গীতামমেবদ্বিক্ৰান্তি চ
পুৰেনন্তনাং কৰিকৃত্ত ॥

সুন্দৰী নাৰীৰ আলিঙ্গন স্পৰ্শত পুৰুষ বিক্ৰান্ত হোৱা কল্পনাটো সংস্কৃত সাহিত্যত আৰ্য্য-পুৰুষ সংস্কৃতিৰপৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও কোনো কোনোৱে বিশ্বাস কৰে। এই কল্পনাৰ লগত অসমীয়া মানুহৰো যে খনিষ্ঠ পৰিচয় ঘটিছিল তাৰ আভাস প্ৰাচীন গীতৰ বহু ঠাইত দেখা গৈছে—

ফুলৰ বাৰ্তাৰ পালে মই আইটি
ভৰিতে মাৰিলো টিপা ।
বাৰ বছৰীয়া নুফুলা ফুলেও
আপুনি ধৰিলে দিগা ॥
ফুলৰ বাৰ্তাৰ পালে মই মইনা
চৌপাশে মেলিলো হাত ।
সেউভী মালভী ভগব গুৱামালী
সবেও মেলিলে পাত ॥
ফুলৰ বাৰ্তাৰ পালে মই মইনা
খিচিকই মাৰিলো হাঁহ ।
সেউভী, মালভী, ভগব, গুৱামালী
সবেও মেলিলে পাহি ॥

প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণ, গন্ধ আৰু জন্মৰ প্ৰতি সচেতন অসমীয়া মনৰ বিষয়ে পুৰুষ উল্লেখ কৰা হৈছে। বিহঙ্গীভূত সান্থনাৰ শিখৰফুলীয়া কণ, পল ধানৰ পৰাবত বৃক্ষৰ বনে স্বৰ্ণৱসী কৰা দাকনীৰ ৰূপ (বহলকৈ পৰাবত ধান

দাই আছিলো, হাতত সোণোৱালী কাঁচি) বিবিধৰ সেউজীয়া কুমলীয়া পাতৰ বৰণৰ মনোৰম বৰ্ণনা আছে। “পানীৰ জিকমিক পানীৰে পৰুৱা,” “ওপৰত উৰিলে কালিন্দী ভোমোৰা,” “চৰাই হালধীয়া পাখি বিনন্দীয়া,” “আল চাকি পৰিলে হালধীয়া চৰাই”—পদবোৰে বিচিত্ৰ বৰ্ণ-গোৰুৰ চৰাই-পখিলাৰ দৰেই সুন্দৰ আৰু মনোমোহা অসমৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছে। নদী নিজৰাৰ কুল-কুল বয়ে, বতাহৰ বিৰ-বিৰ সুৰে অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰাণত সহজ সঙ্গীত সৃষ্টি কৰিবলৈও সমৰ্থ হৈছে। “ফেঁচাই কুৰুলিয়াই কুহু কুহু কৰি,” “কপোটি বিনালে,” “কি চৰাই বিনালে হেতুলুকা,” “বৈ নো বৈ কান্দিলে চুঙাৰে বাদুলি,” “এৰা গছত মাতিলে জিলী”—এই সুৰৰ লহৰত অসমীয়া জীৱন স্বাভাৱিকতে গীতিধৰ্মী হৈছে।

(খ) গৃহস্থালিৰ চিত্ৰ

জাতীয় সংস্কৃতি এদিনতে গঢ়ি নুঠে। যুগ যুগ ধৰি জাতিৰ যি জীৱন মন্দাকিনী বৈ গৈছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে জাতিৰ সংস্কৃতিয়ে স্বকীয় ৰূপ লয়। প্ৰাচীন কালৰেপৰা যিবোৰ ক্ৰিয়া কাৰ্য্য, অনুষ্ঠান-উৎসৱৰ মাজেদি অসমীয়াৰ জীৱন-যাত্ৰা আবদ্ধ হৈছে, সেই সকলোবোৰৰ সঙ্গমতহে জাতীয় সংস্কৃতিৰ জন্ম। বিহুগীতসমূহত অসমীয়া জীৱনৰ বাস্তৱ আৰু চলন্ত ইতিহাস সংৰক্ষিত হৈছে। পূৰ্বেই কোৱা হৈছে যে অসমীয়া সংস্কৃতি গাৱলীয়া সংস্কৃতি। গাওঁ আৰু গাৱলীয়া জীৱনক দীঘ-বাগি লৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ফুলাম গামোচা বোৱা হৈছে। প্ৰাচীন কাশী, কাশ্মী অথবা মধ্য-যুগৰ আগ্ৰা, মাদুৰাৰ দৰে নগৰ অসমত নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল। অথবা মহাবলিপুৰম-কোনাকৰ দৰে স্থপতি শিল্পবো প্ৰাচুৰ্য্য অসমত নাই। আমাৰ দেশ কাঠ-বাই-বেত আৰু মাটিৰ দেশ। এতিয়াও অসমীয়া মানুহে কাঠ-বেত-বাইৰেই ঘৰ-দুৱাৰ সাজে নিত্য-প্ৰয়োজনীয় সা-সঁজুলি গঢ়ে। মূল্যয়েই আমাৰ মাণ্ডলিক আৰু পৱিত্ৰ পাত্ৰ। মাথৰদেৱে ডাঙৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিষেধ দিয়াৰ সম্বন্ধে ৰামচৰণ ৰচিত চৰিতত আছে—

মাথৰে বোলন্ত আৰে কি কৰিবো আমি।

একখানি কথা কহো শুনিলোক তুমি॥

বৰ ঘৰ বৰ মেলা নকৰিবা তুমি।

নটুৱাক ননচাৱা হাক দেওঁ আমি॥

এটি বিঘাট ঘৰৰ সলনি অসমীয়া মানুহে বৰ ঘৰ, মাৰল ঘৰ, চ'ৰা ঘৰ, বাম্বনি ঘৰ গোসাঁই ঘৰ, ভ'ৰাল ঘৰ, বাট চৰা গোহালি ঘৰ আদি বিভিন্ন

প্ৰয়োজনৰ কাৰণে সৰু সৰু স্কুৱীয়া ঘৰ সাজে। কোনো কোনো জাতিৰ মানুহে একেটা চাং ঘৰকে আহাৰ আৰু শয়নৰ নিমিত্তে ব্যৱহাৰ কৰে, চাঙৰ তলত জন্মু পোহে (ই প্ৰধানতে মণ্গোলীয় প্ৰথা)। গৃহ-নিৰ্মাণ প্ৰথা, গৃহৰ আকাৰ, প্ৰকৃতি আৰু ভিতৰৰ আহিলা-পাতিৰ ব্যৱহাৰত দেশৰ সভ্যতা আৰু জাতিৰ মনোবৃত্তি প্ৰকাশ পায়। পুৰুষৰ মহেজোদাৰৰ আৰু আজিৰ মাৰ্কিন সভ্যতাৰ স্বৰূপ গৃহ-নিৰ্মাণৰ কৌশলত ধৰিব পাৰি। কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ মূলত প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া জাতিৰ আচাৰ-নীতি, সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু জীৱন যাপনৰ আদৰ্শ। বৃহৎ পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে বাস কৰাৰ হেতু অসমীয়া গৃহস্থৰ কেইবাটিও ঘৰৰ প্ৰয়োজন। মতা-তিৰোতা বিশেষে শোৱনিঘৰ বেলেগ (এই ৰীতিৰ লগত পৰ্বতীয়া জাতিসকলৰ চাংঘৰ অথবা মৰুঙৰ সাদৃশ্য তুলনীয়)। ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ নোহোৱালৈকে মাকৰ লগত শোৱা ব্যৱস্থা (সৰু হৈ আছিল মাৰৰ লগত শুইছিল)। আলহী অতিথি আহিলে শোৱা ঠাইৰ অভাবৰ কথাও বিহুগীতে উল্লেখ কৰিছে (কালি যে নাহিলা ভালক কৰিলা শুবলৈ নাছিলে ঠাই)। ঘৰ সজা পৰ্ৱৰ্ত্তি, ঘৰত ব্যৱহৃত মাৰিল ফুল-চাঁত বুৱা-কাঠীৰ বহল বৰ্ণনা বিহুগীতত দিয়া হৈছে। অসমীয়া মানুহে অৱস্থা বিশেষে বাঁহৰ বা কাঠৰ খাট পালেং, চাম পীৰা, চাৰি-পাটী (ফুলাম) তুলি তলিচা (শিমূল-ভুলাৰে তুলি), গাত লোৱা তিনি-কঠীয়া, গাৰু (মাদুলি ভুলাৰে গাৰু) ব্যৱহাৰ কৰে। পহু-শিগাৰ হাকোটাও বস্তু আঁৰি থয়, (ধনৰ চেওৰ্ণিণ বটীয়া পদুৰ্ণি, পহু-শিগাৰ হাকোটাও থলৌ), বস্তা-ৰুচা মাটিৰ চবু-হাড়িত কৰে খোৱা-লোৱাৰ পৰিবেশন কাঁহৰ কাঁহী-বাটি পান-ধোৱাত হৰ লোটো ঘটীৰে মধু ধোৱ। মাটিৰ কলহ আৰু পিতলৰ গাৰ্গৰিত পানী থায়। চাকী আৰু গছাৰ বহল ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ বিহুগীতত আছে। ঘৰৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰত মৰণা মাৰিবলৈ আৰু ধান শুকুৱাবলৈ চাতাল থাকে। চৌহদৰ চাৰিওকাষ তামোল পাণ, আম-কঠালৰ গছে শুবনি কৰে। কোনো কোনোৱে পদূলিৰ ঢাপত তিতাকুল আৰু সিজু গছ ৰোৱাৰ উল্লেখ আছে। (তিতাকুল ফুলিলে ঢাপত ঢাপত নুবুৱা সিজু)।

প্ৰাচীন যুগৰেপৰা অসমীয়াৰ প্ৰধান উপজীৱ্য কৃষি আৰু এই খিনিতে অসমীয়া সংস্কৃতিত সৰ্ব্ভাৱতীয়া সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত। কৃষি সম্পৰ্কীয় অসমীয়া শব্দমালা বিচাৰ কৰিলে সেই সকলোবোৰ আৰ্য ভাষাৰপৰা আহিছে বুলি নিসন্দেহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। কৃষি-জীৱনৰ লগত জড়িত কৃষক, ধৌতিয়ক (কষ্ট+অক), হালোৱা (হাল+ৱাহক), ধৌতিৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা খেত ধৌত (ক্ষেত), পথাৰ (প্ৰস্থাৰ), খোলা, খেল (খলয়), মখাউৰী (মখৰ অৰুৰ) মাটিৰ পৰিমাণ আৰু গুণ বুজুৱা হালিচা (হাল+জা=চ), ধোন (ডোন) উথৰ (উথৰ) সা-সজুলিৰ নাম হাল, ইহ (ইয়া),

ফাল, বদলি, যোত (যোত, যোক্ত), বৰতি (বৰতা), ওখোন (আখান, আখন) কৃষি-কৰ্ম বজুৱা হাল (হাল), চহ (কৃষ), সিচা (সিগুন), সমাৰ (সম্বাৰ), মৰণা (মৃগন্তৰ), শস্য আৰু শাক-পাচলিৰ নাম ধান, মাহ, তিল, কুঁহিয়াৰ (কোষকাৰ), সৰিয়হ (সৰ্প) লাই (ৰাজিক), চাণেৰী (চাণ), বাৰিৰ (বৰবটী), ভেদালি (ভদ্রালি), শূং (ধানৰ) আদি সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰসাদ।

মাক-বাপেক, ককাই-ভাই, জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ সৈতে অসমীয়াৰ ভবপ্ৰ গৃহস্থালি। অসমৰ গাৱঁৰ কোনো কোনো অঞ্চলত জোৱাইৰ সম্বন্ধত শাহুৱে মদ্য দেখুৱাবৰ নিয়ম নাই। এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে দুই-এটি ধেমালীয়া পদ আমাৰ বিহু-গীতত পোৱা যায়—

বাহৰ তলে তলে বাহীটো বজালো

শাহুৱে শুনকাই বুলি।

শাহু আয়ে শুনিলে মিচকাই হাঁহিলে

জোৱাই ধেমালীয়া বুলি।”

সাধাৰণতে ভূঁই বোৱা, ধান দোৱা, মৰণা মৰা আৰু ম'হ চৰোৱা, মাছ মৰা চিকাৰ কৰা আদি খাদ্য সংগ্ৰহৰ (food collecting) কাম পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি-জুৰি কৰাৰ প্ৰথা। তিব্বোতাৰ দৈনন্দিন কাৰ্য্যৱস্থাৰ ভিতৰত চোতাল-সৰা, উঁই মাটিৰে ঠাই মছা (পানী আনি আনি ঘৰকে মিচলা, পথাৰৰ হাফলু মাটি), পানী অনা, ধান বনা, ভাত ৰন্ধাই প্ৰধান। ইয়াৰ ভিতৰত কেঁচা খাবৰ ভাত ৰন্ধা ঘৰুৱা জীৱনৰ দৃষ্টান্ত যাতনা। (কেঁচা আমখৰি ফালিম কেনে কৰি জুলাম কেনে কৰি জুই, কেঁচা খৰি বুলি আফালি-সাফালি খোৱাই খাব বুলি কান্দো)।

বছৰৰ পিন্ধা কাপোৰ খিনি জীয়ৰী-বোৱাৰীয়ে বৈ-কাটি উলিয়াব। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পাঁজী কাটি কাপোৰ বোৱাৰ উল্লেখ আছে (ৰাতিটোৰ ভিতৰত কাটে পাঁজি-সূতা পুৱালৈ তৰিলে তাত)। সন্তান জন্ম দিয়াও তিব্বোতাৰ প্ৰধান কৰ্ত্তব্যৰ ভিতৰত (পুৰুষৰ ৰণ, তৰিৰ বিয়ন)।

গৃহস্থালিৰ উৎসৱৰ ভিতৰত বিয়া-বাৰু প্ৰধান। ল'ৰালৈ ছোৱালী, ছোৱালীলৈ ল'ৰা খোজা-বঢ়া সাধাৰণতে মাক-বাপেকেই কৰে। বিবাহৰ কথা-বতৰা হোৱাৰ লগে লগে বাহি-জোৰা চাই (তোমাৰ মোৰে চাই বাহি-জোৰা, মাৰে বাপেৰে হেনো), বামুণ-গণকৰ হতুৱাই চোৱাই-চিতাই বিয়াৰ দিন নিৰ্ধাৰিত কৰে (বামুণক চোৱালে, গণকক চোৱালে, হৰ মোৰ বহাগত বিয়া)। বিবাহৰ বাবে বহাগ মাহটো প্ৰশস্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিহুভলীৰপৰা ছোৱালী পলুৱাই অথবা ৰাটৰপৰা খৰি নি পিছত ধন ভৰি বিয়া কৰোৱা হয় (বিহু মাৰি থাকোঁতে পলুৱাই নিনিবা ভৰিব লাগিব ধন)। কোনো কোনোৱে ধন লৈ ছোৱালী বিয়া দিয়ে (আয়ে বোপায়ে আলচখন পাতিছে আমাক বোচি

খাবৰ মন, ধনীয়া, পিঙ্গলা মোকে নিব খোজ, ত্ৰিভুৱান দিব পাৰ ধন ? তোমাৰনো বাপেৰে লব কেইকুৰি ছাগলী বেচাবে ধন)।

কোঁতলাৰা আকৌ ঔষধ-আহুদি কৰিও ছোৱালীৰ মন ধুবোৱা হয় (ঘৰতে বন কৰি থাকিব নোৱাৰো কোনোবাই খুৱালে কিবা)। ল'ৰা-ছোৱালী সমান জাতৰ নহলে বিয়া হোৱাত বিধিৰি ঘটে (তোমাৰ লগত দেহা দিলোহেঁতেন, তুমি হ'লা অজ্ঞাত কুল)। বৃপহী ছোৱালী বিয়া কৰিবলৈ বিচাৰি বিদুপ-হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱা বৃঢ়ৰ গাৱঁত আকাল নাই (বৃঢ়াটো বৃঢ়াটো চকুৰে নেদেখে, কাণেৰে নুশুনো, ছোৱালী বিচাৰি ফুৰ)। কানীয়ালৈ আৰু সতিনী থকালৈ বিয়া সোমাবলৈ অসমীয়া গাভৰুৰ চিৰকালে আপত্তি (কানীয়ালৈ নেযাবি, কানি দিব লাগিব, বাটি দিব লাগিব মাজ, কানি-তিতা মাৰোতে পিঠা দিব লাগিব, তাকো দিব লাগিব ভাঁজ সতিনী লগলৈ যাবৰে সলনি কটনা কাটিয়ে খাওঁ)।

অসমীয়া গাৰলীয়া জীৱনত স্ত্ৰী-পুৰুষৰ অবাধ আৰু অসংকোচ মিলন লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। বিবাহৰ পূৰ্বে ডেকা-গাভৰুৰ মাজত হোৱা গোপন মিলনৰো বাস্তৱ চিত্ৰ বিহঙ্গীতত আছে—

আজি গধূলি যায় এ মইন
বাটৰে নঙলা ধূলি।
কুকুৰে ভুকিলে ওলাই তই আহাঁবি
ক'ত কি দেখিছে ধূলি ॥

আজি গধূলিকৈ নাহিবা সোলাই
নোপোৱা পদূলিত মোক।
পৰাহঁলৈ গধূলি আহিবা লাহাঁবি
ফালি থম বেৰৰে ঢুক ॥
আজি গধূলিকৈ আহিবা সোলাই
নোপোৱা পদূলিত মোক
পৰাহঁলৈ গধূলি আহিবা লাহাঁবি
ফালি থম বেৰৰে ঢুক।

কুকুৰা কুকুৰা অজ্ঞাত কুকুৰা
কুকুৰাই মাৰিছে ডোক
বাতি নোন্দাওঁতেই কিয় ডাক দিল
কেন এৰি যায় মোক।

বহু গীতত গাৰল ডেকাই ডেকাই আৰু গাভৰুৱে গাভৰুৱে উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে সখি (Sacramental friendship) পতাৰ উল্লেখ আছে।

এই বন্ধুত্ব বিশেষ দায়িত্বৰ ইয়াৰ লগত ভালেমান কৰ্ত্তব্যও জড়িত আছে। উৎসৱ, বাসন, বিবাহ, গৃহবৃত্তৰ আনকি শ্মশানতো বন্ধুৰ পালিব আৰু মানিব লগা আচাৰৰ নিৰ্দেশ আছে। নৃতাত্ত্বিকসকলৰ মতে এই বন্ধুত্ব সমাজ-সংগঠনৰ আদিম অনুষ্ঠান।

তাত-শাল সম্বন্ধে বিহু-গীতত বিস্তৃত বৰ্ণনা আছে। সেই প্ৰসংগত হাতী-দাঁতৰ মাৰ্কাৰ ব্যৱহাৰ পদ-ফাঁকি উল্লেখনীয়। অলপ দিনৰ আগলৈকে অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা বসন ভূষণ সম্পৰ্কেও বিহু-গীতৰপৰা এটি সম্পূৰ্ণ চিত্ৰ আঁকিব পাৰি। সাধাৰণ মানুহে শালে-কটা চুৰিয়া, চাদৰ, চেলেং, বঙা শেলৰ মৰা-নেজীয়া গামোচা মূৰত মৰাৰ বৰ্ণনা আছে। মতা-তিবোতা উভয়ে হাতত গাঁবিফুলৰ হাঁচতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। হাঁচতি অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰিয় আৰু প্ৰেম নিদৰ্শনৰ প্ৰতীক (আগেয়ে খুঁজিলো গাঁবি ফুলৰ হাঁচতি এখনি হাঁচতি খুঁজিব খুঁজিছো দিয়া কি নিদিয়া বৈ)। কপাহী এবী মৃগা কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰাচুৰ্য আছিল। এই কথাই সমাজৰ স্বচ্ছল অৱস্থা সোঁৱৰায়। তিবোতাই বিহা মেখেলা, চেলেং-চাদৰ গুণা-কটা খনীয়া লোৱাৰ বাহিৰেও জাৰকালিৰ কাপোৰৰ উল্লেখ আছে।

অসমীয়া তিবোতাই বিশেষকৈ গাভৰু ছোৱালীয়ে ডিঙিত মাছৰ চকু যেন বিৰী, গেজেৰা, সোণ-পোৱালৰ মণি কাণত পনিয়লী বাখৰ খটোৱা কেৰু, যুৰীয়া জাংফাই (জাংফাই কেৰু/জাৰ পনীয়লী বাখৰজোৰ কাণত জিকেমিকে কৰে), হাতত খাৰু দহো আঙুলিত আঙঠি পিন্ধিছিল। হাতত ৰঙাকৈ বিচনী বাটত ওলালে বোৱাৰীয়ে মূৰত বিজুলী-বাঁহৰ বালিচন্দাৰ টুপ-লগোৱা জাপি, (জাপি হেপ্‌গলীয়া বিজুলী বাঁহৰে দৈ) লয়। বৰষুণৰ বতৰত ওলাই সোমাই ফুৰিবলৈ বৰকচুৰ পাতৰো ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ আছে। (বৰষুণ দিছিলে, মূৰত বৰ কচুৰ পাত)। প্ৰসাধনত হালধি তেল, জেতুকা ব্যৱহাৰ কৰে (হাতৰে কিনো চাই থাক জিলিকে জেতুকাৰ বোল) সেমুৰৰ জোৰ ফোট মাৰে। কেশবিন্যাসৰ বিভিন্ন প্ৰথাৰ বৰ্ণনা পোৱা গৈছে। চুলি দীঘল কৰিবলৈ গাভৰুৱে বাঁহৰ কাকৈ আৰু হাতীদাঁতৰ ফণী (বুকুৰ নুমলীয়ে বৈ খুঁজি পঠিয়াইছে এখন হাতীদাঁতৰ ফণী) ব্যৱহাৰ কৰে। মূৰৰ বিড়া ওকলী লোথি মাৰি চুলি-কোছা কিচকিচীয়া কলা কৰিবলৈ ছোৱালী সদায় তৎপৰ। (বিব দি মাৰি যাওঁ বিবা ওকলী, খোঁপিয়াই মাৰি যাওঁ লোথি) গলধনত পৰাকৈ খোপা বান্ধে। এহাত এমুঠন বহল খোপাই আছিল সৌন্দৰ্যৰ আদৰ্শ (গলধনত পেলাই খোপাটি বান্ধিলা এহাত এমুঠন কৰি)। সৌন্দৰ্য সাধনৰ কাৰণে গাভৰুৱে খোপাত মালা আৰু ফুল পিন্ধা সম্বন্ধে ভালেমান পদ আছে। অসমীয়া মানুহৰ ফুলৰ প্ৰীতি প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যত উল্লেখ থকা ফুলনি-বাঁহ, মালিনী, মালাকাৰৰ বৰ্ণনাৰপৰাই কল্পনা কৰিব পাৰি। দূৰ্ভাগ্যবশতঃ মালিনী আৰু

মালাকাৰৰ বস্তু বস্তুমান অসমত লোপ পাইছে। পাদুকাৰ ব্যৱহাৰ সম্বন্ধনৰ মাজত প্ৰচলিত নাছিল যদিও কোনো কোনো গীতত কাঠৰ খৰম, পিণ্ডাৰ উল্লেখ আছে (ভৰি খুই পিণ্ডিলে খৰম)।

অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান আহাৰ ভাত শাক-পাচলি আৰু মাছ-মণ্ডহ। মাগুৰি, আমনা, জহা আদি নানাবিধ ধান-চাউলৰ নামৰ উল্লেখ বিহু-গীতত পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও আঁহ, শালি দূয়োবিধ ধানৰ নামো আছে। শালি ধানৰ চাউল অধিক প্ৰীতিকৰ। শালি ঘাইকৈ ভাৰতৰ পূব অঞ্চলৰ ধান, পতঞ্জলিয়ে মগধত উৎপন্ন শালিধানৰ বিশেষ প্ৰশংসা কৰি গৈছে। হিউয়েনচাঙৰ জীৱনীলেখক হুইলিয়ে শালিধান কেৱল মগধতহে হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। নালন্দাত থকা কালত হিউয়েনচাঙে শালি ধানৰ চাউলৰ ভাতহে খাইছিল বুলিও জানিবপৰা গৈছে। প্ৰাচীন অসমীয়া গীতত উল্লেখ থকা শালিৰ ভিতৰত অগ্নিশালি প্ৰখ্যাত। কোনো কোনো গীতত কলা জহা চাউলৰ সূৰ্বাদ আৰু সুগন্ধি ভাতৰ ইণ্ডিত আছে (আপুনি নেখায় মোলৈ সাঁচিছিল কলা জহা চাউলৰ ভাত)। গৰম ভাত (কড়া ভাত) খোৱাৰে সাধাৰণ ৰীতি। কিন্তু কৰকৰা আৰু পইতা ভাতো প্ৰিয় (আইৰে শপনি পইতা পোতনি চাঙৰে আঠিয়া কল)। ভাজীতকৈ (ভাজী খোৱা প্ৰথা ভাৰতত আঁত প্ৰাচীন, পাৰ্গিনিতো তাৰ উল্লেখ আছে) পোৰা বস্তু খোৱাৰ ব্যৱহাৰ অধিক প্ৰচলিত।

নিচুৰ্কা-গীততো পইতা ভাত আৰু পোৰা মাছ খোৱা সম্বন্ধীয় পদ আছে। মাছৰ বিহুত মৈজৰ কাষত পোৰা আলু নেখালে বৰাহ জন্ম পায় বুলি সাধাৰণৰ বিশ্বাস। জা-জলপানৰ ভিতৰত বকুলবৰা ধানৰ কৰাই, চিৰা সাম্ৰহ, দোৱা-ভজা চিৰা (গেলা পইতা নিবলৈ আহোঁতে পালে দোৱা ভজা চিৰা), বোকা চাউল আৰু পিঠাগুৰি (ভোকৰ তিনি মুঠি শুকান পিঠাগুৰি কিনো গুৱালৰ দৈ ধনলৈ বুলি খুন্দো পিঠাগুৰি পৰুৱা-পিপৰাই খায়) আৰু নানাবিধ পিঠা-পনাই প্ৰধান। বোকা-চাউল আৰু পিঠাগুৰি অসমীয়া জাতীয় আহাৰ। গৰুৰ দৈতকৈ ম'হৰ দৈ সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰীতিকৰ খাদ্য। সৰিয়হৰ পথাৰ গাৱঁৰ মনোমুগ্ধকৰ ছবি। সৰিয়হ তেলৰ ব্যৱহাৰ অসমত আঁত প্ৰাচীন। গছৰ গুৰিত ধোৰোঁ কাটি তাত ঢেঁকী সূমুৱাই তেল পেৰাৰ বিপণ্য প্ৰথা কোনো কোনো অঞ্চলত এতিয়াও আছে। (সৰিয়হ জনম লৈ বেটোৰি চেপালৈ কেলৈ কৰিছ ভয়)।

ষোণিনী-ভক্তত অসমত নিৰামিষ আহাৰ আৰু সন্ন্যাস ধৰ্ম নিষেধ বুলি কোৱা হৈছে। আম্ৰাৰ অসমৰ ব্ৰাহ্মণ, বৈষ্ণৱ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মাছ-মাংসৰ প্ৰচলন আছে। গুৰুচৰিত পুথিত মহাপুৰুষ সম্প্ৰদেয়ে আৰু মাছ-মেৰে মাছ-পুঠীৰ সূচল ঠাইতহে সন্ন্যাসন কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে।

নদীত কাষত মানুহৰ বসতি হোৱাৰ সিও এটি কাৰণ। হৰিণ, ছাগলী, শূকৰ, গড় (পৰ্ব্বতত মাৰিলো নোদোকা গাহৰি ভৈল্লামত মাৰিলো গড়), গুহী, কাছ, হাঁহ, পাৰ, কপো আদি বিবিধ চৰাইৰ মাংস অসমীয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য। চৰাই-চিৰিকতি আৰু বন্য-জন্তু ধৰিবলৈ ফান্দ-চিটিকা আদি তৈয়াৰ কৰে। অসমৰ নদ-নদী, বিল-খাল, মাছ-প্ৰাণীৰে পৰিপূৰ্ণ। বিহু-গীতত শাল, শ'ল, শিঙি, চেংগা, বামী, বৰালী, বালিচন্দা, এলেং, দাড়িকণা, নাৰ-বাট, বোঁ, চিতল আদি অসংখ্য মাছৰ নাম আছে। কোনো কোনো পদত গাভৰুৰ দেহৰ লক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ লগত মাছৰ তুলনা দিয়া হৈছে। এই কথাই অসমীয়া মানুহৰ মাছ-প্ৰীতিৰ পৰিচয় দিয়ে। মাছক অসমীয়া মানুহে প্ৰজননৰ প্ৰতীক আৰু মাণ্ডলিক বুলি বিশ্বাস কৰে। সেই কাৰণে কন্যাৰ ঘৰলৈ নিয়া জোৰোণৰ বস্ত্ৰৰ লগত মাছ অপৰিহাৰ্য্য। গামোচা আৰু চাদৰত মাছৰ চিত্ৰ বহু হয়। প্ৰজননৰ প্ৰতীক হেতু মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰথম প্ৰেমৰ উল্লেখ। মাছ মাৰিবৰ অনেক বৃদ্ধি অসমীয়া মানুহে জানে। জাকৈ, জাল, পল, খোকা, দলঙাৰ বাহিৰেও নৈবপৰা জাল কাটি মাছ ধৰে (মাছ মাৰিবৰে অনেক কৈয়ে বৃদ্ধি দীঘলী কাটিবৰ লোৰ)। মাছ আৰু কাছৰ কণীও অসমীয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য। লুইতৰ বালিত কাছৰ কণী বিচৰা এটি আমোদী ক্ৰীড়া-কৌতুক। শাক-পাচলিৰ ভিতৰত চুকা, কচু, ঢেকীয়া, কেবেলা, বাৰ্ৰিৰ ভেদাই লতা খুতৰা শাকৰ বিশেষ উল্লেখ আছে। জিকা, বোঙনা, ঔ টেংগাৰো নাম পোৱা যায়। গাজ টেংগা, কাহুদি-খাৰলি বিশেষ প্ৰিয় খাদ্য। অসম দেশ বহুতো টেংগাৰ কাৰণে প্ৰখ্যাত। বিহু-গীতত সববৰহী হোৱা টেংগা হৈছে—জৰা, জেনেৰু, চকলা, থেকেৰা নৰা-সুৰ্মিখৰা। ফল-মূলৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰেণীৰ ফল, আম, কঠাল, তেতেলি, পনিয়ল, ডিম্ব-হ-চিড়াল, বগী জামু, বগৰী, আমলখি, শিলিখাৰ উল্লেখ আছে। বগৰী, কোট-কোৰা, থেকেৰা আদি ফলমূল শুকুৱাই ভবিষ্যতৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি ৰখাৰ বিবিধ প্ৰণালী অসমীয়া মূনিহ-তিৰোতাই জানে। এই সংৰক্ষণ প্ৰণালীয়ে জাতিৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ কৰ্ম-কুশলতা আৰু সমৃদ্ধ মনোবৃত্তিৰ পৰিচয় দিয়ে।

অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাচীন খাদ্যৰ তালিকাত ডাইলৰ স্থান নাছিল যদিও বিহু-গীতে মাটি আৰু লেছেৰা মাছৰ ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰিছে। কুঁহিয়াৰৰ ভিতৰত বগী কুঁহিয়াৰৰ নাম প্ৰসিদ্ধ। তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আগতে বহুলাই আলোচনা কৰা হৈছে। তামোলৰ লগত চুখ-খপাত আৰু লং-জাইফল খোৱা হয় বুলিও কেতবোৰ গীতত কোৱা হৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে সম্ব-ভাৰতীয় তামোল খোৱা প্ৰণালীৰ লগত অসমীয়াৰ তামোল কটা আৰু খোৱা প্ৰথাৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে। অসমীয়াই কেচা তামোল আনকি কুমলীয়া তামোল (কুমলীয়া তামোল কোঁচ নৰ্ভিলে খোপাই নৰ্ভিলে ক'ল) খায়। বুকুৱা

তামোলতকৈ পাপ ভাজ কৰি খোৱাহে সাধাৰণ নিয়ম। যাবে তাৰে হাতৰ কটা তামোল খালে জাত যোৱা প্ৰথাটোও লক্ষ্য কৰিছিলগীয়া (তোমাৰ কটা তামোল নেখাওঁ লাহৰী আমৰে মৰিব কুল)।

যান-বাহনৰ ভিতৰত নাৱৰ উল্লেখ বিহু-গীতত আছে। হেঙুলীয়া নাও, পানচে নাও, শিমলদুৰ চেপ্গেলী নাও, চৰা-নাওৰ উল্লেখ নৌ-যানৰ প্ৰাধান্য সূচাইছে। গৰু, গাড়ী, ঘোঁৰা দেলা আৰু হাতী অন্যান্য বাহন স্বৰূপে ব্যৱহাৰ হয়।

সামাজিক উৎসৱ-আনন্দৰ ভিতৰত বিয়া আৰু বিহুৱেই প্ৰধান। বিবাহ উৎসৱ সমজুৱাভাৱে পালন কৰা হয়। গাৱঁৰ ল'ৰা-বুঢ়া, ধনী-দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলোৱে, গাৱঁৰ যি কোনো ঘৰতে বিয়া নহওক, লাগি-ভুগি দিয়ে। বিয়াৰ দিনা দৰা-কন্যাক পিন্ধিবলৈ কানি-কাপোৰ, গহনা-পাখিৰ দি ওচৰ-চুবুৰিৱাই সহায় কৰে (তহঁতৰ গাৱঁলৈ ছোৱালী নিদিওঁ এ, লোকৰ ধাৰে কৰা মণি)। এঘৰৰ বিহু-উৎসৱত সমগ্ৰ গঞাৰ সহায় আৰু আনন্দ ই প্ৰকৃত সামাজিক প্ৰীতিৰ পৰিচয়। বহাগ বিহু-উৎসৱ নাচ আৰু গাঁওতে পালন কৰা হয়। বিহু-নাচ আৰু বিহু-গীত, বিহু-উৎসৱৰ আচাৰ-অঙ্গ বুলি অন্য প্ৰসংগতে মন্তব্য কৰা হৈছে। বিহু-গীত নেলাগে ভালেমান প্ৰাচীন অসমীয়া গীত-পদ মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ অঙ্গ। বহাগ বিহুত নৈত গৰুৰ গা ধুৱাবলৈ নিওঁতে গোৱা 'লাও খা, বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি য়া'—গীত অথবা ল'ৰা নিচুকাবলৈ আওবোৱা,—আমাৰ মইনা শুলে, বাৰীতে বগৰী বুলে' নাম ফাঁকিও মন্ত্ৰৰ পৰ্যায়ৰহে। মন্ত্ৰৰ দৰে কোনো এক বিশেষ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা এই গীতবোৰৰ মূখ্য উদ্দেশ্য।

বিহু-গীত আৰু বিহু-নাচ অসমীয়াৰ জাতীয় ঐতিহ্য। উভয়তে অসমীয়া জাতিৰ চাৰু-শিল্পৰ প্ৰতি স্বাভাৱিক স্পৃহা প্ৰকাশিত হৈছে। বাঁহৰ টকা, ম'হৰ শিল্পৰ পেঁপা, আগলি বাঁহৰে লাহৰি গগনা, ঢোল, বীণ, টোকাৰী আদি জনসাধাৰণৰ মাজত বিশেষ ভাৱে প্ৰচলিত বাদ্য-বস্তু।

অসমীয়া মানুহৰ ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও অতি ততদ্ৰুই চাৰি ফাঁকি পদ সিঁচৰাত হৈ আছে। অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্ম বিশ্বাসৰ ইতিহাসত এই পদবোৰ বিশেষ মূল্যমান। ঈশ্বৰত পৰম আস্থা, (বিধিহে মজোঁতা, ভেৰ' পালোঁতা, ভেঙৰ ওপৰতে ভৰ), ভাগ্যত প্ৰভল বিশ্বাসেই (কি কৰে ঈশ্বৰ, কি কৰে বিধিয়ে নিজ কপালৰ দুঃখ, চাৰি আঙুল কপালত কিখাড়াই লিখিলে, চাচিনো গুচাব কোনে?) অসমীয়া ধৰ্মৰ মূল। দেৱ-দেৱীৰ ভিতৰত মহাদেউ আৰু আই গোসানীৰ পূজাৰ বহুল উল্লেখ পোৱা গৈছে। শিৱ পূজাত হাগলীৰ ভোগ-বলি অসমৰ শৈৱ-ধৰ্মৰ এটি উল্লেখনীয় অঙ্গ (হোম কিনি আনি কাটি চৰাও মহেশ্বৰৰ ভোগ)। উমানন্দ দেৱালয়ত

শিৱৰাত্ৰিত এতিয়াও ডিঙি মূৰৰি ছাগলী বলি দিয়া হয় (এইটো অৱশ্যে বৈদিক নিয়ম)। ইয়াৰ বাহিৰেও বৃক্ষ আদিৰ পূজাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায়। পূৰ্ণিমা গছ মাথে শ্ৰদ্ধা আৰু ভয়ৰ স্থান। সাধাৰণতে বাট, আহিত (অশ্বখ), সিজু, বাহিৰ জোপাত দেৱতা-অপদেৱতা, যথ-যথিনী বাস কৰে বুলি সাধাৰণৰ বিশ্বাস। নানা বিহু-গীতত এই বিশ্বাসে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। মনৰ কামনা সিঁম্বৰ কাৰণ দেৱ-দেৱীলৈ টোপোলা আগবঢ়োৱা সৰ্বসাধাৰণ অনুষ্ঠান (দেৱীলৈ বাঁধি যাওঁ কলাকৈ ছাগলী দেৱতালৈ টোপোলা বাঁধো)। ঘটনাৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিবলৈ দেৱতাক বা চন্দ্ৰ-সূৰ্য্যক সাক্ষী কৰা অথবা তেওঁলোকৰ নামত শপত গ্ৰহণ প্ৰথা প্ৰাচীন যুগৰপৰা চলি আহিছে। গুৰু বা গুৰু-থানৰ পিনে মূখ কৰি শপত খোৱা ৰীতি এতিয়াও বিদ্যমান। প্ৰতিজ্ঞা পালনৰ কাৰণে ইজনে সিজনে গালৈ চাযো শপত খায় (এইবাৰ লাহৰী মোলৈ আহিম বুলি গালৈ চাই শপত খা)। ভূত, ভবিষ্যত, বৰ্ত্তমান জানিবলৈ মানুহৰ মনত অনন্ত কৌতূহল। এই কাৰণ হোৱা শাস্ত্ৰ, জ্যোতিষ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যত গঢ় তত্ত্ব দৰ্শন আদিয় যুগৰপৰা চলি আহিছে। কুকুৰা কাটি মংগল চোৱা অসমৰ এটি অভিনৱ প্ৰথা। মাটিত মংগল লেখা, খৰিকাৰে মংগল চোৱা আদি ভূত-ভবিষ্য গণনাৰ অন্যান্য ৰীতি। চৰাই-চিৰিকতিৰ, বিশেষকৈ কোৱা আৰু ফেঁচাৰ মাত আৰু উৰণৰ পৰাও শূভাশুভ গণনা কৰা হয় (কোৱাত কৈ বাতৰি দিলা ঐ আইটি চিলাত কৈ বাতৰি দিলা)।

বিহু-গীতবোৰত অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ দৈহিক বৰ্ণনাৰ চিত্ৰ পোৱা যায়। অসমীয়া মানুহৰ সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহা চিন্তা-ধাৰণা আশা-আকাংক্ষাৰ ছবিও মাজে মাজে প্ৰকাশ পাইছে। সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰি অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰবোৰ এটি ৰূপৰেখা আঁকিব পাৰি। প্ৰফুল্ল চিত্ত, প্ৰকৃতিৰ মাজত সহজ আনন্দ লাভ, শিল্পী মন, জীৱন যাপনৰ সৰল পদ্ধতি, ভাগ্যত অটল বিশ্বাস, সামাজিক প্ৰীতি—এইবোৰেই অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰৰ বিশিষ্ট লক্ষণ।

অন্য প্ৰসংগত বিহু গীতৰ ভাষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে ইয়াৰ ভাষাক অসমীয়া সাধাৰণ মানুহৰ সহজ ভাষা বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। সাধাৰণ মানুহৰ ভাষাত উপমা দৃষ্টান্ত, ৰূপকৰ স্বাভাৱিক সমাবেশ হয়। বিহু-গীতৰ প্ৰতিটো চিত্ৰ প্ৰতিটো অনুভূতি সহজ সৰল উপমাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যিবোৰ উপমা সততে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই সমূহ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতীক। মানুহৰ দেহৰ বৰ্ণনাত প্ৰাকৃতিক উপমা গ্ৰহণ প্ৰাচীন সাহিত্যৰ লক্ষণ। অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যত সেই ৰীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু বিহু-গীতৰ উপমা শাস্ত্ৰৰ ঋণ নহয়, সেইবোৰ অসমৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শনত সৃষ্টি হৈছে। পোৱালি হাতীৰ দৰে গুৰুৰ ৰূপ, পোন বাঁহ পুলাটিৰ দৰে উচ্চতা, সবগৰ মেজাল তৰাৰ দৰে মূখ আৰু বামী মাহৰ দৰে

তিবোতাৰ দীঘল চুলি, সৰিয়হ ফুলৰ দৰে দেহবু লাক্ষ্য আদি উপমাত এপিনে যেনেকৈ ৰচকৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰ পৰিচয় ওলাইছে আনপিনে ইয়াত অসমীয়া জাতীয়তা প্ৰকাশ পাইছে। বিবহৰ বৰ্ণনাত 'দেহ হল দিহিঙৰ গড়া', জালদুকে পোৰাদি পোৰে', 'খেৰ শুকুৱাদি শুকোৱা' উপমা কেৱল মনোগ্ৰাহীয়েই নহয়, তাৰ মাজত অসমীয়াৰ গ্ৰামীণ জীৱন সজীৱ হৈ উঠিছে।

বিহু-গীতসমূহ ঘাইকৈ ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰেম নিবেদনৰ গীত। সেই কাৰণে এই গীতৰ বাক্য আৰু শব্দৰাজিয়ে বিশেষ সঙ্কেতপূৰ্ণ অৰ্থ লাভ কৰিছে। ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰেম বিনিময়ত ব্যৱহৃত সাংকেতিক ভাষা, বিশেষকৈ শানজাতিৰ মাজত প্ৰচলিত বুলি Mrs Leslie Milne তেওঁৰ জান আৰু পালোং সম্বন্ধে লিখা পুথিত উল্লেখ কৰিছে। এজন পালোং ডেকাই! কি খালা বুলি সন্মিলে গাভৰুৱে সৰিয়হৰ গছৰ পাত' খালো বুলি যদি উত্তৰ দিয়ে তেন্তে তাৰ অৰ্থ হয় 'তোমাৰ লগত মোৰ মেল মাৰিবৰ মন'। গাভৰুৱে সোধা সেই একে প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যদি ডেকাই কপাহৰ গুটি খালো' বুলি কয় তাৰ অৰ্থ হয় 'মই তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ। অসমীয়া বিহু-গীতত গছ ফুল, পশু-পক্ষী, নদ-নদীৰ অসংখ্য নাম আছে। ওপৰে ওপৰে চালে এইবোৰৰ উল্লেখ অৰ্থহীন আৰু পদ পৰণ কৰিবলৈ সংযোগ কৰা যেন লাগে। কিন্তু দেখাত অপ্ৰযোজনীয় এই শব্দসমূহ স্বাৰ্থবোধক আৰু ইয়াৰ লগত বহু দিনীয়া জাতীয় কল্পনা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে।

৯। নামঘৰ : জাতীয় নাটশাল

জাতীয় জীৱনত নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ অভিন্ন সম্বন্ধ। কেৱল অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণেই নহয়, জাতিৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ উৎসৱ, অনুষ্ঠান, পূজা-পাৰ্বণ সকলোৰে লগত এই দুই চাব্দ-শিল্প জড়িত। পৃথিবীৰ সকলো দেশতে ধৰ্ম্মোৎসৱৰপৰাই নাচ, নাটক, অভিনয়ৰ উৎপত্তি হৈছে। পাশ্চাত্য নাটক অভিনয়ৰ জন্ম হৈছিল, গ্ৰীচ দেশৰ দাইনুচিৰচ (Dinysios) দেৱতাৰ মন্দিৰত। দাইনুচিৰচৰ পূজাৰ উপলক্ষে তেওঁৰ বিগ্ৰহ অতি সমাৰোহেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি ফুৰোৱা হৈছিল। শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখ ভাগত ফুলেৰে সজ্জিত এদল কুমাৰী গৈছিল তাৰ লগতে আছিল মূৰখাপিন্ধা প্ৰেতৰ দল। শোভাযাত্ৰা পূজাস্থলত উপস্থিত হোৱাৰ পিচত বলিদানৰ সময়ত চাট্যৰ সকলে (Satyr) নাচি, গাই বাঁহী বজাই বেদীৰ চাৰিওকাষে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এই নৃত্যসকলৰ নাম আছিল কোৰাছ (Chorus)। তেওঁলোকে দাইনুচিৰচৰ গুণগানকীৰ্ত্তন কৰি যি গীত গাইছিল তাক বুলিছিল ডিথ্যাম্ব (Dithyramb)। কিন্তু নৃত্যসকল ছাগবেশী আছিল কাৰণে জনসাধাৰণে তেওঁলোকক Tragos অৰ্থাৎ ছাগলী আৰু গীতসমূহক Tragic বুলিছিল। পিছৰ যুগত এই গীতৰ লগত যেতিয়া সংলাপ হল তাৰ নাম হল Tragedy অৰ্থাৎ নাটক।

ভাৰতবৰ্ষতো সেই একে পদ্ধতিৰে নাটক আৰু অভিনয়ৰ জন্ম হৈছে। বহুতে অনুমান কৰে যে ভাৰতবৰ্ষত নাচ আৰু অভিনয় আৰ্য্য-পুৰুষসকলৰ দান, আৰু ই মূলতে আৰ্য্য পুৰুষ দেৱতা শিব পূজাৰ লগত জড়িত আছিল। সংস্কৃত অভিনয় যে আৰ্য্য-পুৰুষ-সকলৰপৰা আহিছে তাৰ সন্দেহত ভাৰতমূৰ্দ্ধিনৰ নাট্য শাস্ত্ৰতে আছে। চতুৰ্বেদ ৰচনাৰ পিছত ব্ৰহ্মাই শিৱৰ ওচৰত নাট্য-শাস্ত্ৰ শিক্ষা কৰি পশ্চম বেদ ৰচনা কৰিলে, ভৰত মূৰ্দ্ধিনয়ে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত সেই নাট্য শিক্ষা লাভ প্ৰাপ্ত নাট্যশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰে। এই আখ্যানৰপৰাই ধৰিব পাৰি যে নাট্যকলা বিষয়ত অনাৰ্য্যসকল আৰ্য্যসকলৰ শিক্ষাগুৰু আছিল, আৰু বিত্তীয়তে শিৱপূজাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই নাট্যাভিনয় গঢ়ি উঠিছিল।

আৰ্য্যসকলৰ আগমনৰ পূৰ্বে অসমতো শিৱপূজাৰ প্ৰাধান্য আছিল। পূৰ্বাণ অসমৰ শিৱ-মন্দিৰত দেৱদাসীৰ নৃত্যৰ প্ৰচলনৰ প্ৰমাণ আছে। সেই কালত অসমৰ ঘাইকৈ মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গণেই আছিল নৃত্য-গীতৰ কণ্ঠস্থ।

মন্দিৰৰ নৃত্যই ক্ৰমবিকাশৰ ফলত অভিনয়ত পৰিণত হ'ল। নাট্যশাস্ত্ৰকাৰ-সকলৰ মতেও নাট অভিনয়ৰ জন্মৰ আদিতে জাহ্নল নৃত্য, অৰ্থাৎ ভাল-লয়ৰ আশ্ৰিত অঙ্গ-সঙ্গালন, তাৰ পিছত হল নৃত্য অৰ্থাৎ বিবিধ মৃদঙ্গসহ মূক অভিনয়। সৰ্বশেষত হল নাট্য বা নাট অৰ্থাৎ নৃত্য-গীতসহ বাচিক আৰু কাৰ্যিক অভিনয়।

নৃত্যৰ দৰে গীতেও নাট বা অভিনয়ৰ উদ্ভৱত সহায় কৰিছে। আদি অৱস্থাত মানুহে মন্দিৰ প্ৰাঙ্গণত দেৱতাৰ পূজাৰ অৰ্থে সুৰ-ভাল-লয়েৰে পদাৱলী কীৰ্ত্তন কৰিছিল। গীত কীৰ্ত্তনৰ লগ লগে গায়কসকলে নাচ আৰু অঙ্গ-ভঙ্গিৰে প্ৰোভাসকলৰ আগত আখ্যানবস্তু ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। প্ৰয়োজন অনুসৰি কেতিয়াবা মূখ্যও পৰিচ্ছাদিত, দৰ্শকক বৃত্তবলৈ কথা আৰু কথোপকথনৰ বা সহায় লৈছিল।

অসমীয়া নাট আৰু অভিনয়ৰ প্ৰথম স্তৰৰ নিদৰ্শন ওজা পালি অনুষ্ঠানত এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে। মূল গায়কে পালিসকলৰ সহায়ত গীতটোৰ আখ্যান ভাগটো নাচ আৰু অঙ্গ-ভঙ্গিৰে বৃত্তবলৈ চেষ্টা কৰে। এই ওজা-পালিৰ অন্য নাম পাঁচালি বা পাণ্ডালি। এই শব্দটো সংস্কৃত পাণ্ডালিক বা পণ্ডালিকা শব্দৰপৰা আহিছে। পুৰ্বত ইয়াৰ অৰ্থ আছিল নাচৰ পদতলা। এই গীতবোৰ আদিতে পদতলা নাচৰ লগত গোৱা হৈছিল, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে পদতলা-নাচ আৰু পাঁচালি দুই ভিন্ন অনুষ্ঠানত পৰিণত হল। অৱশ্যে কোনো কোনোৰ মতে পাণ্ডাল দেশৰপৰা আহিছিল বুলি ইয়াৰ নাম পাণ্ডালি বা পাঁচালি। কাৰো মতে এই নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানত পাঁচোটি ভাগ আছে দৰ্শক ইয়াৰ নাম পাণ্ডালি। যেনে, পা চাল অৰ্থাৎ ভৰি চালনা কৰি এই গীত গোৱা হয় নাচাৰি অৰ্থাৎ নাচি নাচি গোৱা হয় ইত্যাদি। উদাহৰণ ওজা আৰু পালিৰ মাজত প্ৰশ্ন সমৰ্থনৰ বৃপ্ত সংলাপ সন্নিবেশ কৰা হয়। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ পুৰ্ব্বেও আমাৰ দেশত ওজা-পালিৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গণৰ বাহিৰেও সামাজিক উৎসৱ অনুষ্ঠানত ওজা-পালি গীত গোৱাৰ প্ৰথা এতিয়াও প্ৰচলন আছে। বিশেষকৈ বেউলা-লখিমদেৱৰ আখ্যান ওজা-পালি গীতৰ প্ৰধান উপজীবিকা। দেৱতাৰ মহিমা বৰ্ণোৱাৰ চলোৰ অসমীয়া সমাজৰ বাস্তৱ চিত্ৰ ফুটাই তোলাতে এই গীতসমূহৰ বৈশিষ্ট্য। সাধাৰণ মানুহৰ দুখ দুখ বৰ্ণনা কৰাৰ হেতু ওজা পালিৰ গীত আজিলৈকে জনপ্ৰিয় হৈ জীয়াই আছে। এই আখ্যানত গল্পকাৰীয়া মূনিহ-তিবোতাই নিজৰ জীৱনকে প্ৰতি ফালত দেখিছে, আখ্যানৰ চৰিত্ৰৰ দুখ-বেজাৰ নিজৰ দুখ-বেজাৰৰ ৰূপেই অনুভৱ কৰিছে। সাধাৰণ লোকৰ হৃদয় আকৰ্ষণ আৰু স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে দেখি ওজা-পালি পুৰণি হৈও পৰিবৰ্ত্তিত হোৱা নাই।

অসমত নাটক, ভাওনা প্ৰথমে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে প্ৰদৰ্শন কৰে বুলি

প্ৰসিদ্ধ আছে। মহাপদ্মৰূষে প্ৰথমে ৰচনা কৰা নাটখনিৰ নাম চিহ্নযাত্ৰা আছিল। চিহ্ন আৰু যাত্ৰা এই দুয়োটা শব্দৰে তাৎপৰ্য্য আছে। ই পুৰণি অসমৰ দুবিধ অভিনয়ৰ ইংগিত দিয়ে। প্ৰথম হৈছে চিহ্ন আঁকি আখ্যান বজুৱা, ই জানিবা আজি-কালিৰ মেজিক লেণ্টৰ্ণৰ যোগে চিত্ৰ দৰ্শোৱা। ছবি দেখুৱাৰ লগে লগে গীত-মাত্ৰেৰে ছবিৰ বিষয় ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল। ইয়েই পদুতলা-নাচৰ অন্য এটি ৰূপ। পদুতলা-নাচত পদুতলাৰ সহায়েৰে অভিনয় দেখুৱা হৈছিল, অভিনয় অংশ গীত-পদতে আৱদ্ধ আছিল। যাত্ৰা, সেই যুগৰ অন্য এটা অভিনয় অনুষ্ঠান। যাত্ৰাৰ প্ৰচলন বহুদিনৰেপৰা আছিল। তাৰ স্মৃতি বৰ্ত্তমান জগন্নাথ-যাত্ৰা, দোল-যাত্ৰা, বদুলন-যাত্ৰা, বাস-যাত্ৰা আদি উৎসৱত সংৰক্ষিত হৈছে। দেৱতাৰ পূজা উৎসৱত নাচ-গান আৰু শোভা-যাত্ৰা কৰায়ে এই যাত্ৰা অনুষ্ঠানৰ প্ৰধান অংগ আছিল। যাত্ৰা এক প্ৰকাৰ পথৰ সংগীত (Street singing)।

মহাপদ্মৰূষ শত্ৰুৰদেৱে নাচ, ওজা-পালি, চিহ্নযাত্ৰা, অভিনয়, এই সকলো অংগকে সামৰি সম্পূৰ্ণ অৱয়বৰ নাট আৰু ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিলে। শত্ৰুৰদেৱৰ অস্কীয়া নাটসমূহ ভাৰতীয় সাহিত্যতে অনিন্দ্যৰচনীৰ দান। কেৱল সময়ৰ পিনৰপৰাই অস্কীয়া নাট ভাৰতত অগ্ৰগণ্য নহয়, নাটকীয় ৰীতি আৰু পদ্ধতিৰ পিনৰপৰাও ই একক আৰু অতুলনীয়। অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ কথা যে একালত এই নাটসমূহ নেপালৰ ৰাজদৰবাৰতো অভিনয় হৈছিল।

ভাওনাতে অভিনয়ে সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰিছে। দেশ ভ্ৰমণত পোৱা অভিজ্ঞতাৰে মহাপদ্মৰূষে ভাওনাক মনোহৰকৈ সজাই-পৰাই ললে। ভাওনা শব্দৰ সাদৃশ্য কিছু গুজৰাটৰ 'ভাৱই'ৰ লগত আছে। নৃত্য আৰু ভাৱ-প্ৰকাশৰ ভাগিমাৰ লগত কেৰলাত প্ৰচলিত নৃত্যৰ লগত বিজনি দিব পাৰি। দাক্ষিণাত্যৰ 'কথাকলি'ৰ লগত সুৱধাৰী নৃত্যৰ মিল আৰু চাওতালীৰ চোঁ অভিনয়ৰ লগত অসমীয়াৰ চোঁ বা মূখ্যাপিছা ৰীতিৰ সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া। সম্বৰ্ভাৰতীয় সকলোবোৰ উপাদান সংগ্ৰহ কৰি মহাপদ্মৰূষে অসমীয়া জাতিক অনবদ্য ভাওনা অনুষ্ঠান দান দি গ'ল।

মূলতে ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণেই ভাওনাৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও সময়ত ই জন-শিক্ষাৰ বাহনত পৰিণত হ'ল গৈ। এলিজাবেথীয় যুগৰ ইংৰাজী নাট-শালৰ আলোচনা প্ৰসংগত এজন সমালোচকে লেখিছিল—“Elizabethan stage was made to serve a pulpit for a sermon, a platform for a lecture and singing gallery for ballad” অসমীয়া ভাওনা সম্বন্ধেও ক'ব পাৰি যে ভাওনা গুৰু-গোসাইৰ ধৰ্ম্ম-উপদেশৰ বেদী সাহিত্য চৰ্চাৰ চ'বা আৰু নৃত্য, গীত, বাদ্যৰ অনুশীলন-ক্ষেত্ৰ। পুৰণিৰ ওপৰতে নতুনৰ পাৰ্ভনি, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বহুখিনি আনন্দ উৎসৱ, চিন্তাধাৰা ভাওনা

অনুষ্ঠানৰ মাজতে সন্নিহিত হৈ আছে। এই অনুষ্ঠানৰ সংস্কাৰ, উন্নতি আৰু উপলব্ধিৰ ওপৰতে অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ভবিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে।

মহাপুৰুষে ভাওনাক যেনেকৈ নৃত্য-গীত সংলাপেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেইদৰে নামঘৰতেই তেখেতে অসমীয়া জাতীয় ৰংগালয়ৰ ভেটি বান্ধিলে। অসমীয়া সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনত নামঘৰৰ ছপোন ছব্দৰি অৱদানৰ পুনৰাবাস্তিৰ প্ৰয়োজন নাই। নামঘৰ অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতিৰ যাদুঘৰ। কিন্তু জাতীয় ৰংগালয় স্বৰূপে নামঘৰে এতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতিৰ কি হিত সাধিছে তাক বিশ্লেষণ কৰা উচিত। নামঘৰেই জাতীয় ভাওনা-ঘৰ (National Theatre)। এই ভাওনা-ঘৰত সকলো সম্প্ৰদায়ৰে বিনামূল্যে প্ৰৱেশ অধিকাৰ আছে, ধনী, দুখীয়া সকলোৰে নিষ্পেষ্ট একে কঠ-কুঁহিলাৰ আসন। উপযুক্ত সকলো বৰ্ণৰ লোকেই ভাওনাত ভাও লব পাৰে, সুত্ৰধাৰ হৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে, নটুৱা হৈ নাচিব পাৰে, গায়ন হৈ ষোল মৃদংগ বজাব পাৰে। ভাওনা-ঘৰে এনেদৰে অসমীয়াৰ সামাজিক সম্ৰতা সংৰক্ষণ কৰি আছে।

নামঘৰৰ কাৰ্য্যৰ মাজেদি গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰা কেনেকৈ প্ৰকাশ পাইছে সেই কথাও ভাবি চাবলগীয়া। ভাওনাৰ লগত জড়িত থকা বিবিধ বিষয়-বাব, যথা—সুত্ৰধাৰ, গায়ন বায়ন, খনিকৰ, ঢুলীয়াখুলীয়াৰ নিৰ্ব্বাচন পুৰ্ব্বৰূপেবা গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলি আহিছে। জাতি বৰ্ণ-নিৰ্ব্বিশেষে গাৱঁৰ ভিতৰত বিসকল আনতকৈ পাৰ্গত তেওঁলোককেই এইবোৰ বাব দিয়া হয়। এনে প্ৰথাৰপৰা প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৱ বাঢ়ে লগে লগে নৃত্য-গীত চৰ্চ্চাৰ উন্নতি হয়। গাৱঁৰ লৰাহঁতক নৃত্য-গীত-বাদ্যত শিক্ষা দিয়াও এই বিষয়া সকলৰ কৰ্ত্তব্য। আন কথাবে কবলৈ গলে, নামঘৰকে কেন্দ্ৰ কৰি অসমীয়া চাব্দশিল্পৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে। আজিকালি শিল্পবিদসকলে নাট আৰু অভিনয় শিক্ষাৰ প্ৰধান অঙ্গ হব লাগে বুলি কৈছে। ইউৰোপ আমেৰিকা আদি দেশত এই হেতু Theatre of Education for Children আদি অনুষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে। নাটক আৰু অভিনয়ত যোগ দিয়াত লৰা-ছোৱালীৰ বসানুভৱতা, কল্পনা শক্তি বাঢ়ে, স্ববসান হয় আৰু ভাও লোৱাৰ হেতু সৌন্দৰ্য্যবোধ, উচ্চাৰণৰ স্পষ্টতা, বাক-পটুতা আৰু স্মৃতি-শক্তি বাঢ়ে। নামঘৰ আৰু ভাওনাই অসমীয়া গাৱঁলীয়া ডেকাক এনে শিক্ষাকে বৃদ্ধ বৃদ্ধ খৰি দি আহিছে।

১০। অসমৰ ঠাইৰ নামৰ বৈশিষ্ট্য

ভাষাতাত্ত্বিকসকলৰ মতে ভাষাৰ আদি অৱস্থাত নামবাচক শব্দসমূহেই সংখ্যাত সৰহ আছিল। এই শব্দসমূহ ব্যক্তি স্থান আৰু আদিম মানুহৰ অতি প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্ৰী বৃদ্ধ্যবাত ব্যবহৃত হৈছিল। মানুহ পশু তৰু তৃণ আদি জাতিবাচক নাম ভাষা সৃষ্টি হোৱাৰ বহু যুগৰ পিছতহে উদ্ভৱ হয়। সাহস, ভয়, নীলা, সউজীয়া আদি গুণবাচক শব্দৰ জন্ম তাতোকৈ ভালেমান বছৰৰ পিছৰ। যিবাৰ ভাষা এতিয়াও দোৱানৰ শাৰীত আছে সেই-বোৰত গুণবাচক শব্দৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ। অৱশ্যে আদিম মানুহে নিজৰ চকুৰ সমুখত থকা প্ৰতি বস্তুৰে নামাকৰণ কৰোঁতে বস্তুৰ আকৃতি প্ৰকৃতিলৈ অৰ্থাৎ গুণলৈ একেবাৰে যে লক্ষ্য নকৰিছিল তেনে নহয়। বৰণ আদিম নামাকৰণ বস্তুৰ কোনো এটা গুণৰ প্ৰাধান্যতহে গঢ়ি উঠিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে কলং নদীৰ নামটোকে উল্লেখ কৰিব পাৰি। ভাষাবিদ সকলে অনুমান কৰিছে যে কলং নামটো ক্লং ক্লিং (অৰ্থ—শব্দ কৰা) আদি আৰ্য্যপুৰুষ ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। পুৰুষে আমাৰ দেশৰ কোনো কোনো অঞ্চলত প্ৰচলিত অষ্ট্ৰিক ভাষাত এই শব্দৰ অৰ্থ হৈছিল কল-কল ধ্বনি। ধ্বন্যাত্মক শব্দৰ-পৰা এইদৰে কাউৰী মেকুৰী কুলি প্ৰভৃতি এশ একুবি জীৱ জন্তুৰ নামৰ সৃষ্টি হৈছে।

কোনো ভাষাৰ জন্মৰ ঐতিহাসিক আলোচনা কৰিবলৈ হলে সেই ভাষাৰ ব্যক্তি আৰু স্থানবাচক নামৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ অপৰিহাৰ্য্য। প্ৰত্যেক দেশৰ ঠাইৰ নামত বহুত কোত-হল সংযোজিত হৈ থাকে। ভাষা, নৃত্ব, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, বৰজীমূলক—অনেক তথ্যেৰে প্ৰতিটি নাম জড়িত। প্ৰাচীন সাহিত্য ঐতিহ্য কিম্বদন্তী কাহিনী, উপকথাই ঠাইৰ নামৰ মাজেদি চিৰ-স্মৰণীয় হয়। মনোগ্ৰাহী আৰু চিত্ৰধৰ্ম্মী হোৱাৰ হেতু প্ৰাচীন আৰু আধুনিক কাব্যত ঠাইৰ নাম সাদৰেৰে অভিধিত হৈছে। উজ্জয়িনী, বৃন্দাৱন, বৰদোৱা, মথুৰা আৰু অতি আধুনিক অসমীয়া কবিতাত কাজিৰঙা, ডুবকা আদি নামৰ প্ৰয়োগে সেই নামৰ লগত সংযোগ থকা সঙ্কেতসমূহ কাব্যত প্ৰকাশ কৰে, কেৱল নামটোৰ উল্লেখতে বস-সম্পদেৰে কাব্যৰ ভাৱ সমৃদ্ধ হৈ উঠে। অসমীয়া লোক-সাহিত্যত এফাঁকি কবিতা আছে—

শিৱালি এ নাহিবি বাতি
তোৰে কাণ কাটি লগামে দ'তি
শিৱালিৰ মূৰতে মৰুৱা ফুল
শিৱালি পালেগৈ বতনপুৰ।"

বতনপুৰ নামটোৰ উল্লেখই শিৱালীৰ লগত শুলোতাৰ মনটোকো এক অপূৰ্ণ সপোন পুৰীলৈ লৈ যায়। এয়ে নামৰ মাহাত্ম্য। ব্যক্তি আৰু স্থান বাচক নাম জাতিৰ সৌন্দৰ্য্যানুভূতি আৰু কাব্যিক মনৰ পৰিচায়ক। পূৰ্বাংক অসমৰ বিহগাচল সন্ধ্যাচল সূৰ্য্যমণী সূৰ্যমণাল আদি স্থানবাচক নাম কাব্য মৰ্য্যাদাৰে মণ্ডিত। এই পৰ্য্যন্ত আৰু নদীৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ পৰিগ্ৰহ কাহিনী সৌৰাৰাই নিদিষাকৈ নেথাকে। বিদ্যুপাত্মক অৰ্থত বসন্ত হোৱা বন্দু ঠাইৰ নামে আমাৰ নীৰৱ জীৱনত হাঁহিৰ ধ্বনুপাক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। অসমৰ প্ৰাচীন তান্ত্ৰ-শাসনত কোষ্ট-মাখিয়ান নাম এটিৰ উল্লেখ আছে। এই শব্দ সংস্কৃত কোষ্ট (ভ'বাল) ব'ডা মথাও (চোৰ) আৰু য়ান (বাট), এই তিনিটা শব্দৰ সমষ্টি। গোটেই শব্দটিৰ অৰ্থ হৈছে ভ'বাললৈ যোৱা চোৰৰ বাট। সামান্য এটি বাটৰ নাম যি জাতিয়ে এনে হাস্য-কৌশলৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ শব্দ নিৰ্মাণ-প্ৰতিভা যথার্থতে প্ৰশংসনীয়। অৱশ্যে কোনো কোনো ঠাইৰ নাম এনে উজ্জ্বলি থোৱা বিধৰ যে সেই নাম সম্পূৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰাৰে দুঃসাধ্য কবিতাত প্ৰয়োগতাত দ্ৰৱৰ কথা।

দেশৰ পুৰাতত্ত্বৰ আলাচনাত ঠাইৰ নামে আজিকালি বিশেষ প্ৰাধান্য লাভিছে। ঠাইৰ নামে দেশত বিভিন্ন যুগত লোক প্ৰব্ৰজনৰ পৰিচয় দিয়ে। অসমৰ ঠাইৰ নামসমূহলৈ আঙুলিয়াই এই কথাৰ পৰিচয় পায়। অসমৰ ঠাইৰ নামসমূহ কেৱল সংস্কৃত শব্দাৱলীৰে গঢ়ি উঠা নাই অস্ট্ৰিক, দ্ৰাৱিড় তিস্ত-বৰ্ম্মী ফাৰ্চী ভাষাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ প্ৰদেশৰ ঠাইৰ নামৰ ওপৰত প্ৰভুতভাৱে পৰিছে। প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপ কামাখ্যা, হাৰুপেশ্বৰ, দৰং তেজপুৰ আদি প্ৰাচীন আৰু প্ৰখ্যাত নামসমূহ মূলতে অস্ট্ৰিক ভাষাৰপৰা অহা বুলি ড॰ কাৰ্কাতিয়ে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছে। পুণ্ডা-সলিলা গঙ্গা নদীৰ নামটোও অস্ট্ৰিক ভাষাৰপৰা আহিছে আৰু এই নাম হোল্গংহো নামৰ সমপৰ্য্যায়ৰ বুলি পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে। অস্ট্ৰিক ভাষীসকলৰ পিছত আমাৰ দেশলৈ দ্ৰাৱিড়ভাষী সকলৰ প্ৰব্ৰজন হয়। তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক দানৰ অস্টিত্ব বৰ্ত্তমান বৈছে গৈ ঠাইৰ নামৰ প্ৰত্যাংগত। জুৱলি জুৱি, কুৰ, পুৰ, পুৰি, ভিটি, ভিটা আদি স্থানবাচক নামৰ অন্তত থকা এই শব্দাংশে দ্ৰাৱিড় ভাষাৰপৰা অহা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অসমৰ পূৰ্বাংক তান্ত্ৰ-শাসনত 'উনইপোল' নামৰ ঠাইত উল্লেখ আছে। এই নামটিৰ—পোল অংশটি ড॰ চক্ৰোপাধ্যায়ে দ্ৰাৱিড় ভাষাৰপৰা আহিছে বুলি কৈছে। তাৰ অৰ্থ হৈছে,

ধানৰ পথাৰ। দ্ৰাবিড় গোষ্ঠ শব্দ অসমীয়া গদাঁৰ (শিমুলগদাঁৰ) শব্দাংশৰো মূল বুলি কোনো কোনো পণ্ডিতে বিচাৰি উলিয়াইছে।

তিস্বত-বংশীসকলৰপৰা অসমীয়াতে ঘাইকৈ নদী বৃদ্ধোৱা—দি—দই যুক্ত নদীৰ নামসমূহ উদ্ভূত হৈছে। যেনে ডিব্ৰু (ছাল ছিঙি পোৱোৱা নদী), দিবং—(সোৱাদ লগা নদী), দিব্ৰু—(প্ৰবাল সেতিব নদী), দিগবই (পানীৰ সোঁত), মণ্গলদৈ ইত্যাদি। মণ্গলদৈ নাম সংস্কৃত মণ্গলা আৰু তিস্বত-বংশী দইৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হৈছে। হাজো (অৰ্থ—পাহাৰ), বিহামপুৰ (বিহাম অৰ্থ বোবাবী, বোৱাবীৰ চহৰ), মইৰং (ধান হোৱা ঠাই) আদি স্থানবাচক অগণিত শব্দ বড়ো ভাষাৰপৰা আহিছে। শ্যাম-চীন পৰিয়ালৰ আহোম ভাষাৰপৰাও ঘাইকৈ নদীৰ নামবাচক শব্দৰাজি আহিছে। নাম সংযোজিত নদীৰ নাম সমূহ আহোমৰপৰা হৈছে, নামখুন (খুন অৰ্থ বোকা), নামচাও (চাও অৰ্থ পৰিষ্কাৰ, এইটো দিখৌ নদীৰ আহোম নাম), নামদাং (দাং অৰ্থ শব্দ) ইত্যাদি। এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰা উচিত যে মাকে যতনেৰে সন্তানক পালন কৰাৰ দৰে নদীৰ পানীয়েও অসমীয়া মানুহক যুগ যুগ ধৰি জীৱন ধাৰণত সহায় কৰি আহিছে। সেই কাৰণে নিজ দেশৰ সৰু বৰ প্ৰত্যেক নদ-নদী, জান-জুৱিৰ প্ৰবাহ গতি-বিধিৰ লগত অসমীয়াৰ ঘনিষ্ঠ পৰিচয়। প্ৰাণধাৰণৰ মূল উৎস বুলি নদীৰ পূজা আৰু পুণ্যাৰ্থে নদীত স্নান দান আজিও অসমত প্ৰচলিত।

লোক-প্ৰবাহ আৰু প্ৰজন্মৰ হেতু সময়ে সময়ে পূৰ্বাৰ্ণ নামৰ ওপৰত নতুন বহণ বোলোৱা হয়। দেশলৈ নকৈ অহা লোকে নতুন নামৰ আমদানি কৰে, আৰু সম্ভৱপৰ হলে পূৰ্বাৰ্ণ নামৰ কণকঠীয়া মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। বৃটিছৰ যুগত গুৱাহাটী হল গোহাটী, নগাওঁ হল নগগাং। বৃটিছ যোৱাৰ লগে লগে ইংৰাজী নাম সলাবলৈ সকলো ঠাইত জনমত গঢ়ি উঠিছে। পূৰ্বে বৃটেইনতো ৰোমানসকলৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে ৰোমানসকলৰ ভাষাৰে দিয়া বৃটেইনৰ আলি পদূলিৰ নাম পৰিৱৰ্ত্তন কৰা হৈছিল। আমাৰ দেশলৈ আশ্ৰিত ভাষীসকলৰ পিছত যেতিয়া তিস্বত-বংশী গোষ্ঠীৰ বড়োসকল আহিল তেওঁলোকেও পূৰ্বৰ ঠাইৰ নামত নিজ ভাষাৰ চাব-মোহৰ মাৰিলে। তাৰে ফলত পূৰ্বৰ হং নদীৰ (হং আশ্ৰিত শব্দ, অৰ্থ পানী) নতুন নামকৰণ হ'ল দিহং। পূৰ্বৰ তিলাওক (ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম) আহোমসকলে কৰিলে নামতিলাও। লাও অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ পানী। এই শব্দটো আমি ফটিকা বৃজাবলৈ (লাওপানী) আজিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আধুনিক লাওপানী শব্দটোক মেল-দৰবাৰ, হাট-বজাৰ শব্দৰ দৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে।

আমাৰ দেশলৈ আৰ্য্যসকল আহাৰ লগে লগে আৰ্য্য-পূৰ্ব নামৰোৰ অৰ্থ সংস্কাৰ ঘটিল। কেন্দ্ৰল সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যৰপৰা শব্দ চয়ন কৰি

আৰ্যাসকলে নতুন ঠাইৰ নাম সৃষ্টি কৰা নাছিল, তেওঁলোকে আৰ্য্য-পুৰুষ পুৰণি নামক সংস্কৃতীয়া ৰূপ দি অভিজ্ঞাত কৰি তুলিলে। আৰ্য্য অথবা সংস্কৃতকৰণৰ প্ৰভাৱত পৰি লুইত হ'ল জৌহিত্য, তেজপুৰ (তেজ অৰ্থ সাপ) হ'ল শোণিতপুৰ। হিন্দুৰ দেৱ-দেৱী, ঋষি-মুনিৰ নামৰ অনুকৰণত অসমৰ নদ-নদী, পৰ্ব্বত-পাহাৰ, অৰণ্যৰ নতুন নামাকৰণ হ'ল। গংগা, যমুনা, চম্পভাগা আদি সৰ্ব্ব-ভাৰতীয় নদী অসমৰ বুকুত বলে, গোৱৰ্ধন, গম্ভাদন পৰ্ব্বতে অসমত মূৰ ধিয় কৰিলে, কন্যাশ্ৰম, বদৰিকাশ্ৰম, বগিন্ধ্যাশ্ৰম—পুৰণি ভাৰতৰ ঋষি-মুনিৰ আশ্ৰম, অসমৰ মাজতে গঢ়ি উঠিল। হংসতীৰ্থ, গন্ধাক্ষেত্ৰ—সৰ্ব-ভাৰতীয় তীৰ্থক্ষেত্ৰসমূহত অসমত স্থাপিত হ'লাইহ। পুৰণি অসমৰ এই ঠাইবোৰৰ নামতেই এই দেশত আৰ্য্য-সভ্যতা বিস্তাৰৰ বুৰঞ্জী লুকাই আছে। পৰৱৰ্তী কালত মুছলমানসকলৰ আগমনত হিন্দু সংস্কৃতিৰে বিঘ্নিত ঠাইত হাউলি (কেম্প) হামিদাবাদ, ইছলামপুৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। ফাঁচী বজাৰ, পল্টন বজাৰ আমোলা পটি ঢাকাই-পটি নামৰ লগত সংযুক্ত 'বজাৰ' আৰু পটি ইচলামীয় পৰিবেশত গঢ়ি উঠিছে। অসমৰ কোন ঠাইত কোন সভ্যতাই অথবা কোন ধৰ্ম্মই প্ৰাধান্য লিভিছে—ঠাইৰ নামৰ বিশ্লেষণেই সেই কথাৰ সন্কেত দিব।

ভাষাবিদসকাল স্থানবাচক শব্দসমূহক সাংস্কৃতিক আৰু ভাষাতাত্ত্বিক - এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীৰপৰা অধ্যয়ন কৰিছে। জাতীয় সংস্কৃতিৰ উহ অন্বেষণ কৰা পণ্ডিতসকলে ঠাইৰ নামৰ উৎপত্তিৰ কেইবাটাও প্ৰধান কাৰণ নিৰ্দেশ কৰিছে। প্ৰথম, ব্যক্তিবিশেষৰ নামানুসৰি ঠাইৰ নামৰ উৎপত্তি। এই শাৰী দেৱ-দেৱী, ঋষি-মুনি পুৰাণ-আখ্যান ইতিহাসৰ বীৰ-বীৰাঙ্গনাৰ নামৰ অনুকৰণত হৈছে। বিষ্ণেশ্বৰ বিশ্বনাথ, শুক্ৰেশ্বৰ, চক্ৰেশ্বৰ, উৰ্বশী, কামাখ্যা, ৰামপুৰ, নাৰায়ণপুৰ, বাসুদেৱ ধান, গোসাঁই ধান, শিবস্থান, গৌৰী-সাগৰ, প্ৰবাসাগৰ, প্ৰতাপগড়—আদি নামসমূহ এই পৰ্যায়ৰ। দ্বিতীয় শাৰীত পৰিছে, কাহিনী অথবা ঘটনা-প্ৰসূত নাম। বহা, আঠঘৰীয়া, কুৰুৰীটোল, ফুলুৰা, চতলা—আদি পুৰণি কাহিনী বিজড়িত অলেখ নাম গোটেই প্ৰদেশতে সিঁচৰাত হৈ আছে। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাম লোক বিশ্বাসৰ ওপৰত গঢ় লৈ উঠিছে। মেনে—কোমোৰাকটা, বাঘমাৰি, ভালুকমাৰি ইত্যাদি। কিন্তু প্ৰাকৃতিক আৰু ভৌগোলিক বৈজ্ঞানিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠা নামৰ সংখ্যাই সবহ। ধৰমতুল (তুল অৰ্থ পাহাৰ), ৰংগাগড়া, কাকজান, চাৰি গাওঁ, পাঁচ গাওঁ, ছয় গাওঁ, সাত গাওঁ, আঠ গাওঁ, নগাওঁ আদি অলেখ নাম। ইয়াৰ বাহিৰেও গছ-গছনি, জীৱ-জন্তুৰ নামানুসৰী দুই শাৰীৰ নামৰ উল্লেখ হৈছে। অসম দেশ গছ-গছনি, ফল-ফুলেৰে জাঁতিস্কাৰ। গাভৰু ফুলনি, পদ্মনি, চাঁতনি, শিমুলগুৰি, কেৰুলগুৰি, অহিভগুৰি, কঠালগুৰি, পলাশবাৰী, ডায়েলবাৰী, বাহিবাৰী, আমলাখি, শিলিখাগুৰি, কুকুৰমুঠা (অৰ্থাৎ কাঠ কুলাৰ ঠাই) আদি

নামৰ বিশেষ প্রচলন। জন্তুৰ নামেৰেও বহু ঠাইৰ নাম গঢ়া হৈছে, তাৰ ভিতৰত বাঘমাৰি, শিয়ালমাৰি, ভালুকমাৰি, কুকুৰমাৰা, বাদুলিপাৰা আদি নাম বিশেষ ভাৱে প্রচলিত। শিয়ালখাতী, সাপেখাতী, ফেউৰা খোৱা, মোঁখোৱা আদি নাম এখন গাৱঁৰ মানুহে অন্য গাৱঁৰ বিদ্রূপ অথবা অভিশাপৰূপে দিয়া নাম। অসম দেশত নদ-নদীত বহুবিধ মাছ থকাৰ সাক্ষ্যত—ৰোঁমাৰি, কাৰৈ-মাৰি, শিঙিমাৰি, মিছামাৰি, গৰৈজান, পাভজান, গৰৈমাৰি, ককিলামুখ আদি নদী আৰু ঠাইৰ নামেই দিছে।

জাতি আৰু ব্যৱসায়ৰ নামানুসৰিও ঠাইৰ নাম গঢ়ি উঠাৰ প্ৰমাণ আছে। ব্ৰাহ্মণ গোসাঁইৰ প্ৰাধান্য থকা ঠাইৰ নাম বামুণ গাওঁ অথবা গোসাঁই গাওঁ। সেই দৰে কমাৰ, কুমাৰ আদি ব্যৱসায়ৰ লোক বাস কৰা গাৱঁৰ নাম হৈছে—কমাৰ গাওঁ, কুমাৰ গাওঁ, কংহাৰকুছি মৃদৈজান। এইবোৰ নামে দেশত বেহা-বেপাৰৰ ব্যাপকতা সূচায়।

অন্য দেশৰ ঠাইৰ নামৰ অনুকৰণতো আমাৰ দেশত নানা স্থানবাচক নামৰ সৃষ্টি হৈছে। লিডু মাৰ্শেৰিটা আদি নামই তাৰ দৃষ্টান্ত।

ভাষাতত্ত্বৰ পিনবপৰা স্থানবাচক শব্দসমূহৰ আলোচনা কিছ্ৰু জটিল। ওচৰ চুবুৰীয়া কেইবাটাও ভাষাত ব্ৰহ্মপতি নহলে এনে আলোচনা ভ্ৰমপ্ৰদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অসমৰ বহু ঠাইৰ নাম সংস্কৃত আশ্টক, দ্ৰাবিড় তিস্ত-বৰ্ম্মী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত গঢ়ি উঠিছে। গতিকে ভাষাতত্ত্বৰ পিনবপৰা নাম সমূহৰ আলোচনা কৰিবলৈ গলে এই আটাইকেইটা ভাষাৰ লগত কিছ্ৰু পৰিচয় প্ৰয়োজনীয়। গঠন-ৰীতিৰ ফালৰপৰা আলোচনা কৰিবলৈ হলে স্থানবাচক নামসমূহ কি কি প্ৰত্যয় অনুসৰ্গ উপসৰ্গ অথবা শব্দাংশেৰে গঠিত আৰু সেই শাব্দিক উপাদানসমূহৰ অৰ্থ কি- তাৰ বিচাৰ বিশ্লেষণৰপৰা ভাষা-তাত্ত্বিক আৰু সাংস্কৃতিক বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটনৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই প্ৰসংগত সেইবোৰৰ বিশদ বিৱৰণৰ চেষ্টা নকৰি কোতাহল-উদ্দীপক কেই প্ৰণীমান নামৰ উল্লেখ কৰা হল।

আগতে কোৱা হৈছে যে অসমদেশ নদ-নদী পাহাৰ-পৰ্ব্বত হাবি-বনাৰ পৰিপূৰ্ণ। গতিকে অসমৰ বহু ঠাইৰ নামৰ লগত পানী পৰ্ব্বত শিল জংগল বৃক্ষৰা শব্দ সংযুক্ত হৈ আছে। বিশেষ মন কৰিবলগীয়া যে এই বিভিন্ন শব্দাংশসমূহ সংস্কৃত দ্ৰাবিড়, সাওতালী, তিস্ত-বৰ্ম্মী আদি বিভিন্ন ভাষাৰপৰা সংগৃহীত। পানীৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দাংশসমূহৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হৈছে—খাল (বৰ খাল)—জাম (মৃদৈ জাম)—পুখুৰী (গঙ্গা পুখুৰী) দোৱ—দোঙা (কাকদোঙা),—জোল,—জুলা (টোকিয়াজুলা, বংজুলা),—সাগৰ (শিৱসাগৰ),—সাঁকো (শিল সাঁকো),—সুতি (বেজৰ সুতি, মাৰি সুতি),—হোলা (কচুৱনী হোলা)—মুখ (ভবলমুখ ধনশিৰিমুখ),—দহ

(সন্তৰা দহ),—চু (বৈঠাংচু)। পানী বৃদ্ধা—দহ বা দহা আৰু চো, চু শব্দ ক্ৰমান্বয়ে অষ্টক আৰু তিস্ত-বৰ্ম্মী ভাষাৰপৰা আহিছে বুলি অনুমান হয়। বিশেষ মন কৰিবলগীয়া যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত গঙ্গা নামটোও সাধাৰণ নদীবাচক শব্দত ব্যৱহৃত হয়। যেনে—আকাশীগঙ্গা, বৃদ্ধীগঙ্গা, মৰাগাং। এই শব্দবোৰে প্ৰাচীন কালত অসমৰ দেশৰ পানী সবববাহ আৰু জলসিঞ্চনৰ বহল ব্যৱস্থাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে।

পৰ্বতৰ লগত সম্বন্ধ থকা অনুসৰ্গ—তুল (ধৰমতুল), কুন্দ (পাথাৰকুন্দ) যথাক্ৰমে তিস্ত-বৰ্ম্মী আৰু তেলেগু ভাষাৰপৰা আহিছে।

—জাৰ (কালজাৰ),—ঝাৰ (কোকৰাঝাৰ),—হাৰি (ধূলিয়া হাৰি) বিৰ (বিৰজবা), আদি নাম গছ-গছনিৰ প্ৰাধান্য থকা বৃদ্ধায়। ইয়াৰে ভিতৰত—বিৰ শব্দাংশ চাওতালী ভাষাৰপৰা আহিছে আৰু ঝাৰ দেশজ শব্দ। চাওতালী ভাষাত বিৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে হাৰি।

যুগ যুগ ধৰি অসম দেশৰ মানুহ খেতি পথাৰ কৰি, গৰু-ম'হু পুহি প্ৰবাস্ত আছে। কৃষি জীৱনৰ এই ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে—সৰিয়হতলি, মাহৰআটি, বোঙনাবাৰী, মহবন্ধা, নাঙল-কোণা, গোহালি-কণা আদি নামত। পুখুৰী, নদী আৰু পানীবাচক শব্দ সমূহেও খেতিৰ লগত জল সিঞ্চনৰ কি সম্বন্ধ সেই কথা সূচায়।

—ব,—বু,—বিষ বিয়া অনুসৰ্গ যুক্ত ভালেমান ঠাইৰ নাম বিশেষকৈ কামৰূপত পোৱা যায়। যেনে কৰবা, দতৰা, পচৰা, পচৰিয়া, বপুৰা, আজৰা, মাহৰা। কোনো কোনোৱে দ্ৰাঘিড় আৰু বড়ো শব্দৰপৰা ইয়াৰ উদ্ভৱ কল্পনা কৰিছে। বঙ্গদেশৰ হাওৰা, বগুৰা আদি নাম এই শাৰীৰ।

ফাৰ্জী ভাষাৰপৰা অহা মহল (ৰংমহল),—চা (ৰামচা, নলিচা) আদি শব্দাংশৰও অসমৰ ঠাইৰ নাম সৃষ্টি হৈছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এক শব্দক দ্বিবৰ্দ্ধিত কৰি ঠাইৰ নাম ৰচনা কৰাৰ অভিনৱ কৌশল দেখা যায়। চকচকা, ধমধমা, ভেৰভেৰি গুৰগুৰিয়া আদি নামৰ উদ্ভৱ দ্বিবৰ্দ্ধিতকৰণৰ হেতু হৈছে। কতিয়োবা এক নামৰ দুখন ওচৰ-চুবুৰীয়া ঠাইক সুকীয়াকৈ বৃদ্ধাবলি বিশেষ বিশেষণৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনে নিজ (লালক আৰু নিজ লালক) বৰ, সবু (বৰ ভাগ, সবু ভাগ), ক্ষুদ্ৰ (ক্ষুদ্ৰ কুলহাটি ক্ষুদ্ৰ মাখিবাহা) পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ (পূব বৰ ঘোপ, পশ্চিম বৰ ঘোপ, উত্তৰ গুৱাহাটী)।

এই প্ৰসংগত অন্য এটি কথা চাবলগীয়া যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰিয় হয়। নামনি অসমত—কুছি,—পাৰা,—পেটা,—বিহা,—দিহা, কোণা, (সাত কোণা, বৰমুৰি কোণা),—ভিটা (সোউদৰ ভিটা, বালান্তিটা),—তলা—শালা (বৰতলা পাঠশালা) আদি শব্দাংশ জড়িত নামৰ

বিশেষ প্রচলন। উজ্জ্বল অসমত—গদাৰি (শিমূলগদাৰি),—হাট (ষোৰহাট)—চাল, চলা (পিচ চলা, পটুৱা চাল),—হাবি (কুলিয়া হাবি),—খলা,—গন্দা (মহাখলা),—ধৰা (দাধৰা, চাব্দক ধৰা),—খোৱা (চাউল-খোৱা),—জাৰি (ঔজাৰি),—নি (নাহৰণি),—টিং (ওৱাটিং, নেৰেৰিটিং), বাগান আদি শব্দাংশৰ প্ৰাধান্য অধিক।

প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে দেশখন বিভিন্ন যুগত কেনেকৈ ভগোৱা হৈছিল তাৰো পৰিচয় ঠাইৰ নামৰপৰা পোৱা যায়। —মন্ডল (কমতা মন্ডল),—বিষয় (কলঙা বিষয়),—নগৰ,—চহৰ,—পদৰ,—পাটক,—বাটক,—খল,—খলি,—ভোগ,—পেট,—চকী,—পৰগনা,—মহল আদি শব্দ বিভিন্ন প্ৰশাসনীয় বিভাগ বৃদ্ধাবলৈ ব্যৱহৃত হৈছিল। এই শব্দসমূহ হিন্দু আৰু মুছলমান শাসনৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হোৱা। ভোগ আৰু পেট (চহৰৰ এক অংশ অথবা বাট) শব্দটো গুজৰাটী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰচলিত প্ৰশাসনীয় শব্দৰপৰা আহিছে। ঠাইৰ নাম নিৰ্দেশক ডাঙ্গাৰিৰ লগত গুজৰাটীৰ ডাঙ্গাবুৱা নামৰো সম্বন্ধ নথকা নহয়। কিয়নো গুজৰাটী ভাষাত ডাঙ্গাৰ অৰ্থ হৈছে ধান।

১১। মন্ত্ৰ-সাহিত্যত মধ্যযুগৰ অসম

আগমিকা

মন্ত্ৰই প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা বিৰাট ভাগ আশ্ৰয়ি আছে। আজিলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন অসমীয়া পুৰাণৰ ভিতৰত মন্ত্ৰগুপ্তিৰ সংখ্যাই সৰহ। কিন্তু এই মন্ত্ৰপুথিসমূহৰ ভাষা আৰু বিষয়-বস্তুৰ বিষয়ে যথোচিত-ভাৱে এতিয়ালৈকে কোনো আলোচনা হোৱা নাই।

মন্ত্ৰসমূহৰ ৰচনাকাল নিৰ্ণয় কৰা টান। মন্ত্ৰৰ ৰচকসকলৰো নাম পানলৈ নাই। অধিক ভাগ মন্ত্ৰই যে শঙ্কৰদেৱৰ আৰিভাৱৰ পুৰুষ ৰচনা হৈছিল সেই কথা কেইবাটাও বুদ্ধিৰে অনুমান কৰিব পাৰি। মন্ত্ৰসমূহৰ বিষয়-বস্তু বিশ্লেষণ কৰিলে সেইবোৰৰ ওপৰত বৌদ্ধ মহাযানধৰ্ম্মৰ মন্ত্ৰযান শাখাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি অনুমান হয়। মন্ত্ৰযান শাখাৰ অভ্যুদয় কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ পিছত।

৬- বাণীকান্ত কাকতিয়ে অসমৰ ইন্দুজাল বিদ্যাৰ প্ৰাচীনত্ব বিষয়ৰ আলোচনাত খৃষ্টীয় নৱম শতিকাত অসমলৈ অহা শঙ্কৰাচাৰ্য্যক তান্ত্ৰিক অভিচাৰ মন্ত্ৰেৰে (কুমন্ত্ৰেৰে) পৰাজিত কৰাৰ উল্লেখ কৰিছে। শিখ ধৰ্ম্ম-গ্ৰন্থত আৰু মোগল ইতিহাসত অসমত প্ৰচলিত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ উল্লেখ আছে।^১ এইবোৰৰপৰা মন্ত্ৰৰ প্ৰাচীনত্ব বুজিব পাৰি। সম্ভৱতঃ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতিকাৰপৰা অসমত মন্ত্ৰৰ প্ৰচলন ব্যাপকভাৱে হৈছিল। আহোম স্বৰ্গদেৱ সকলেও যুদ্ধ-বিগ্ৰহ আদি নানা কাৰ্য্যত মন্ত্ৰৰ সহায় লোৱাৰ বিৱৰণ বুৰঞ্জীত আছে।

মন্ত্ৰসমূহ ঘাইকৈ অখৰ্ণবেদ, বৌদ্ধ আৰু হিন্দুৰ তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰ আৰু জন-জাতিসকলৰ বিশ্বাসৰ সংমিশ্ৰণত গঢ়ি উঠিছে। মন্ত্ৰসমূহ যে বেদৰ বাহিৰ আৰু ভালেমান মন্ত্ৰ যে অখৰ্ণবেদৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে সেই কথা কৰতিমন্ত্ৰ পুৰাণৰ নানা প্ৰসঙ্গত আছে—

অনন্ত গোসাঁঞি বুদ্ধিয়া আছন্ত।

চাৰিবেদ যাক ঠেল নিবাস কামন্তে ॥

হুঙ্কাৰ দ্বৰে অখৰ্ণবেদ ঠেলা

অখৰ্ণ বেদৰ আশা কৰাতি কহে।

কৰাতি কহ জনন্ত কহে ॥

^১ পুৰাণাৱলী কিস্কিন্দালালৰ পত্ৰিকাত এই বিষয়ে লেখকৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছে।

ভালেমান ধৰণীমন্ত্ৰৰ লগত মহাযান ধাৰণীৰ (পৰিস্তাৰ) সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া। কোনো কোনো বৌদ্ধ ধাৰণী যেনেকৈ সূত্ৰৰ আকাৰত ৰচনা কৰা হৈছিল (অৰ্থাৎ ধাৰণী মন্ত্ৰৰ লগত এটি আখ্যান সংযুক্ত হৈ থাকে) সেইদৰে ভালেমান অসমীয়া মন্ত্ৰৰ লগতো বামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণৰ আখ্যান আৰু কিংবদন্তীৰ সংযোগ আছে।

মন্ত্ৰত যে জনজাতীয় লোকৰ বিশ্বাস জড়িত আছে সেইকথা তলত উদ্ধৃত কৰা মন্ত্ৰৰ অংশবিশেষৰে বুজিব পাৰি—

গাৰোৰ বাণ গাঁঠি কাটো মালোৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 সোণাৰীৰ বাণ গাঁঠি কাটো, বাঁৰীৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 আহোমৰ বাণ গাঁঠি কাটো, হাৰীৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 ভোটৰ বাণ গাঁঠি কাটো, ডফলাৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 মিৰিৰ বাণ গাঁঠি কাটো মিচিমিৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 মগলৰ বাণ গাঁঠি কাটো মূলুগৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 নগাৰ বাণ গাঁঠি কাটো নৰাৰ বাণ কাটো
 গাৰোৰ বাণ কাটো হুগুৰীৰ বাণ কাটো
 জয়ন্তৰ বাণ গাঁঠি কাটো খৰমীৰ বাণ গাঁঠি কাটো,
 কোঁচৰ বাণ গাঁঠি কাটো কেঙটৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 কলিতাৰ বাণ গাঁঠি কাটো কায়স্থৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 নটৰ বাণ গাঁঠি কাটো চমাৰৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 ধোবাৰ বাণ গাঁঠি কাটো গণকৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 কমাৰৰ বাণ গাঁঠি কাটো কুমাৰৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 বামুণৰ বাণ গাঁঠি কাটো ক্ষত্ৰিয়ৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 বৈশ্যৰ বাণ গাঁঠি কাটো শূদ্ৰৰ বাণ গাঁঠি কাটো
 বেদৰ বাহিৰে ওভোটো কৰতি জাপা কৰা॥

মন্ত্ৰসমূহৰ ভালেখিনি অস্ত্ৰাস্ত্ৰাঙ্গণৰ দ্বাৰা সৃষ্টি সেইকথাও মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰয়োগ পদ্ধতিৰপৰা বুজিব পাৰি। কিয়নো মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰত স্ত্ৰাঙ্গণ বা পদবোহিতৰ প্ৰয়োজন নাই। যি কোনো মানুহেই মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰৰ শক্তি বঢ়াবলৈ জনজাতীয় লোকৰেই সহায় লোৱা হয়। সাপে ডকা মন্ত্ৰত আছে,—

ডুমুৰীৰ পিতাকক সৰ্পে ডাকিলে
 কৈত পাণ্ড গাড়ীয়াৰ বেজ।

কোনো কোনো মন্ত্ৰ লৰা বা ছোৱালীক ৰিৰম্ভ কৰি সাধন কৰিবলৈ দিয়া হয়। মন্ত্ৰ সাধনৰ লগত হিলগুণী, বাঢ়নী ওভোতা বাঁহৰ চুপা, সৰিয়হ,

১ ভাংখুল নগালকলৰ মাইবাওয়ে (ওজা) বোগীক নিৰামৰ কৰাৰ সময়ত নিজে সম্পূৰ্ণ ৰিৰম্ভ হয় বোগীকো উলগ কৰে।

আঢ়ৈ চাউল, তপত ভাত, এয়া সূতাৰ ব্যৱহাৰৰপৰা মন্ত্ৰৰ সম্বন্ধ যে অৰ্বৈদিক প্ৰথাৰ লগত সেই কথা বুজিব পাৰি।

মন্ত্ৰ-সাহিত্য প্ৰধানকৈ অসমীয়া ধাৰ্মিক বিশ্বাসৰ ইতিহাস। দেৱতা-অপদেৱতা, বিপদ-আপদ, বেমাৰ আজাৰ, শত্ৰু আৰু জন্তুৰ ভয়ৰপৰা ৰক্ষা, সমাজ, শস্য-সম্পদক ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰা পূজা পদ্ধতিৰ উল্লেখ মন্ত্ৰ-সাহিত্যত অৱিহাৰ। এই লোক-বিশ্বাসেই হৈছে সাধাৰণ ধৰ্ম। গাৱঁজীয়া মানুহে বিশেষকৈ ত্ৰিৰাতাসকল ব্ৰাহ্মণ-পদবোহিতৰ আশ্ৰয় নলৈ এই অনুষ্ঠানসমূহ আজিও পালি আছে। দ্বিতীয়তে এই মন্ত্ৰ সাহিত্যক ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পদ্মাণ আদিৰ লোক-সংস্কৰণ বুলিব পাৰি। ভালেমান মন্ত্ৰত ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পদ্মাণ আদিৰ আখ্যান জন-বিশ্বাস আৰু কিংবদন্তী আদিৰ লগত বৈহাৰ হৈ এক নতুন ৰূপ লৈছে। বহু মন্ত্ৰত ৰাম লক্ষ্মণ সীতা, ভীষ্ম-অৰ্জুন মন্ত্ৰৰ দেৱতা স্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও অলপ লোক-দেৱতা বা গ্ৰাম্য-দেৱতাৰ বিৱৰণ মন্ত্ৰ সাহিত্যত আছে। তৃতীয়তে মন্ত্ৰসমূহত সংৰক্ষিত হৈছে অসমীয়াৰ প্ৰাচীন আত্মবোধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আৰু বিশ্বাস বৈবিধ্য ব্যাধিবপৰা ৰক্ষা পাবলৈ ভালেমান মন্ত্ৰৰ ৰচনা হৈছিল। কিছুমান মন্ত্ৰ কাম শাস্ত্ৰৰ পৰ্যায়ৰ। বাৎসায়নৰ কাম শাস্ত্ৰ সম্ভৱতঃ এনে সাধাৰণ বিশ্বাসৰ ওপৰত গঢ়ি উঠিছিল। কোনো কোনো মন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা আৰু শাসন সম্পৰ্কীয়। কি মন্ত্ৰৰে শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিব লাগে, কি মন্ত্ৰৰে দুৰ্গ ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ বিৱৰণ এইবোৰত আছে। এইবোৰ কোটিল্যৰ অৰ্থ শাস্ত্ৰৰ লৌকিক সংস্কৰণ। কিছুমান মন্ত্ৰ গাৱঁস্থা জীৱনত পালিবলগীয়া নীতি নিয়ম সম্পৰ্কীয়। এই মন্ত্ৰবোৰ গৃহা সূত্ৰৰ শাৰীৰ।

মন্ত্ৰ সাহিত্যত প্ৰাচীন অসমীয়া জীৱনৰ কি পৰিচয় আছে তাৰ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইয়াত কৰা গ'ল।

অৰ্থাৎ জীৱন

নৰ-নাৰী সম্বন্ধই ঘৰুৱা জীৱনত প্ৰধান। স্বামী-স্ত্ৰীৰ মিলনৰ ওপৰতে গাৱঁস্থা জীৱনৰ সুখ-সন্তোষ নিৰ্ভৰ কৰে। স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত কন্দল নোহোৱাটোৱেই সাধাৰণ মানুহৰ কামনা। এই বিষয়ে বহু মন্ত্ৰ আছে। বিবাহৰ তৃতীয় নিশাৰ অনুষ্ঠানত দৰা-কন্যাক ধোবা-ধুবনীৰ যি আখ্যান শুনোৱা হয়, সিও দৰাচলতে মন্ত্ৰ শাৰীৰ সাহিত্যহে। ধোবা-ধুবনীৰ আখ্যানৰ মাজেদি হৰ-পাৰ্শ্বতীৰ দাম্পত্য জীৱনৰ আদৰ্শ দৰা-কন্যাৰ আগত উপস্থাপিত হয়।

নিজৰ অভিবৃদ্ধি মতে পল্লী লাভ কৰিবলৈ সকলো ডেকাই আকাংক্ষা কৰে। এই কাৰণে কামিনী-বশ মন্ত্ৰ, চামুণ্ডা মন্ত্ৰ, বিশ্ববসু মন্ত্ৰ, স্ত্ৰী-বশীকৰণ মন্ত্ৰ (কামৰত্ন তন্ত্ৰ, পৃঃ ১৪, ১৮), মোহিনী তন্ত্ৰ আৰু পুৰুষ-মোহিনী মন্ত্ৰ (বৃহৎ বৈদ্যসাহ, পৃঃ ৩৩, ৩৫) আদিৰ জন্ম হৈছে। স্ত্ৰীয়ে পুৰুষক আৰু পুৰুষে স্ত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সদা-সৰ্বদা নানা কলা-কৌশলৰ সহায় লয়। প্ৰাণী-জগততো এই নিয়ম দেখা যায়। মধ্যযুগত মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱেৰে এই কাৰ্য সাধিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। চামুণ্ডা মন্ত্ৰ জপিলে “স্ত্ৰী পুৰুষৰ লগতে আহে” (কামৰত্ন তন্ত্ৰ, পৃঃ ১৮)। এটি স্ত্ৰী-মোহিনী মন্ত্ৰত আছে,—

বুলো তামোল গছে পাতে
গজিল তামোল দুটা পেটে।
গজিল তামোল সৰগ ছাটি
হাতত ছাল্পনি লৈ পাৰিবলৈ যাওঁ।
চন্দ্ৰে দিলে কটাৰি সূৰ্যে দিলে পাণ
আমুকাৰ দুটি চৰণ কেতিয়া পাম।
শীতল পুখুৰী পিচল পানী
তাতে আছে কুম্ভকৰ্ণ।
কুম্ভকৰ্ণে বোলে তোকে
আমুকীক আনি দিয়া মোক॥
আহে আগবাঢ়ি আন নাহে চুলিত ধৰি আন
নৰ্থাৰবা চুলিত আপুনি যাওঁ।
মই আমুকীয়ে আমুকাৰ
ৰং চ, কেতে বেলি পাওঁ।

পুৰুষ-মোহিনীৰ তলৰ মন্ত্ৰ ফাঁকি মন কৰিবলগীয়া—

ফুলৰ পুখুৰী ফুলৰ পাৰ
ফুল ফুলি আছে চমৎকাৰ।
এই ফুল আমুকীৰ মূৰত চৰে
আমুকীক আমুকাই জপাৰ কাপোৰ বেন দেখে।

এনেবোৰ মোহিনী মন্ত্ৰত সাধাৰণতে তামোল-পাণ, ফুল, সেমুৰ আৰু বস্ত্ৰক সাধন স্বৰূপে লোৱা হয়।

স্বামীক বশত ৰাখিবপৰা নাৰী-জীৱনৰ সৌভাগ্য। এই কাৰ্য সাধিবলৈ ভালেমান মন্ত্ৰ ৰচিত হৈছিল। কামমালিনী মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগত “সৰ্বকালে নাৰীলৈ স্বামীৰ ভয় হুৱা থাকে” (কামৰত্ন তন্ত্ৰ, পৃঃ ১৬)। স্ত্ৰী-বশ মন্ত্ৰেৰে তিব্বতাক স্বামীয়ে সদায় নিজৰ অধীনত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰতি-কীড়া, বল-বীৰ্য বৃদ্ধি আৰু ক্ষয় বিষয়ক মন্ত্ৰ আছে। এই মন্ত্ৰবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ যোন সম্পৰ্ধীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰিচায়ক।

জন্ম আৰু কাক-বন্ধ্যা তিবোতাৰ জীৱন দূৰ্ভাগীয়া বুলি বিবেচিত; সমাজত এওঁলোক হেয়। এই দূৰ্ভাগীয়া হ'ব কৰিবলৈ আজিও নানা পুত্ৰ-পাতলৰ প্ৰচলন আছে, নানা ঔষধ আৰু মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগো কৰা হয়।

অসমীয়া তিবোতাৰ প্ৰসাধন সম্পৰ্কে অন্য ঠাইত আলোচনা কৰা হৈছে। তিবোতাৰ প্ৰসাধন, মৃত্যু সূৰ্গাধিকৰণ আৰু দেহৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধিকৰণ বিষয়ক অলেখ মন্ত পোৱা গৈছে। অসমীয়া তিবোতাই দেহৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধিবলৈ আৰু অঙ্গৰ বৰণ উজ্জ্বল কৰিবলৈ নানা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগ জানিছিল। দেহৰঞ্জন সাধনত মন্ত্ৰৰ লগতে তলৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ আছিল—

নাগম্ভৰ কেশৰ, গম্ভৰিবিণাৰ মূল শিৰীশ ফুলৰ মূল, নাৰিকলৰ পাত, সৰাকো গুৰি কৰি গাত বঁহিলৈ ঘাম নোলায়। গম্ভৰিবিণাৰ মূল, কলীয়া জম্বু চন্দৰ, ডেউপাট সমকৈ বাটি গাত লিপাল স্ৰুগম্ভ হয়।

চুলি দঢ়, সাপৰ দৰে দীঘল, চৰুৰ ছাইৰ দৰে কিচকিচীয়া ক'লা আৰু ওকণীৰপৰা বন্ধা কৰিবলৈ অসমীয়া তিবোতাই বিশেষ যত্ন লৈছিল। ইয়াৰ কাৰণে কেশৰঞ্জন আৰু কেশদঢ়ীকৰণ মন্ত্ৰৰ বাহিৰেও ভূগৰাজ আদিৰ ভৰণ লৈছিল। কেশ সূৰ্গাধীকৰণৰ উপকৰণত আছে,—

গম্ভৰিবিণাৰ মূল আমলিখ জাম্বুৰ মূল পম্বৰ পাত সবাকো বাটি কেন্ত বঁহিলৈ স্ৰুগম্ভ হয়। (কামবন্ত পঃ ৪৪)

কেশৰঞ্জন আৰু কেশদঢ়ীকৰণত তলত দিয়া ঔষধ-পাতি ব্যৱহাৰ হৈছিল—

ঘিউ, ভুগৰাজৰ মূলৰ বস তেল সম কৰি লগাই তেল বাখৰ। নবীন ভাঙন্ত থৈ মাটিত পুতিব। মাসেক অন্তৰে তুলি বতাহে নপৰা ঠাইত থব। মূৰত দি কলাপাতৰে বেৰি উলৰ লব, সাত দিন ভৰণ গুচাই নিতে খিব খাব। কেশ দীৰ্ঘ হয়।

জহি ফুলৰ মূল পাত কলীয়া গোম্ভেৰে বাটি সাত দিন কেন্ত বঁহিব। কেশ দঢ় হয়। কলীয়া গোম্ভেৰ ওৰ ফুল পিহি লগালে দঢ়ী হয়।

স্বৰ কোকিলৰ নিচিনা শব্দৰূপা কৰিবলৈও মন্ত আৰু বিবিধ নিদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল।

জহিকল, তেজপাত পিপলি, বাৰ্ণাৰাই সোলেৰ টেঙ্গাৰ পত্ৰ, তিল, সবৰুৰ বস সাত দিন নিতু খাব। (কামবন্ত তন্ত্ৰ পঃ ৪৪)

যতিশাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় অন্যান্য মন্ত্ৰৰ ভিতৰত কাম-ভাৱ বৃদ্ধি কৰা, বাজী-কৰণ, স্ত্ৰীধাৰণ, লিপ্সা প্ৰতীকৰণ, তন-বন্ধন, বোনা-বন্ধন, কড়ু-কৰণ, আনিদ্যা-কৰণ, নিদ্যা-ভঞ্জন, গন্ত-সন্তান আদি মন্ত উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক জীৱনৰ মঙ্গল আৰু উন্নতি বিষয়ক অলেখ মন্ত আছে। এইবোৰ বহুকে গৃহ-বন্ধা, হাউলি-বন্ধা, শস্য আৰু পান্ধ-গাই বৃদ্ধি, কামসান-বাণিজ্যত, ভৰ্ত্ত, বৃদ্ধবান্ধাত মঙ্গল, শত্ৰু-নিৰ্জন আদি বিষয়ত প্ৰয়োগ হয়। অকৰ্ম্মবোৰ মন্ত্ৰৰ লগত এই মন্তবোৰৰ মিল আছে। কাম বিহুৰ দিনা

শুদ্ধক্লান্তি আৰু মাথিয়ন্তিৰ পাতেৰে গৰুৰ কোবোৱাৰ লগত গৰুৰ হিংস্ৰ জন্তুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অথৰ্ববেদত উল্লেখ কৰা খদিৰ গছৰ ডালেৰে গৰুৰ কোবোৱা প্ৰথাৰ সাদৃশ্য উল্লেখ কৰিবলগীয়া।^১ খেতি আৰু শস্যৰ মণ্ডলৰ কাৰণে বহাগ, কাতি আৰু মাঘ মাহত অসমীয়া খেতিয়কে নানা পূজা অনুষ্ঠান পাতে, এইবোৰত বিশেষ মন্ত্ৰ পাঠ কৰা হয়।

অথৰ্ববেদৰ আগ্ৰহায়ণি, শূনাসীৰ, সংভূষন, অশ্বিনস্বয়ৰ অনুষ্ঠানৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে। অসমীয়া খেতিয়কে কাতি বিহুৰ দিনা ধাননি পথাৰৰ ওপৰদি এডাল বাঁহ ঘূৰায়, পথাৰত প্ৰদীপ জ্বলায় আৰু বোৱা-খোৱা মন্ত্ৰ মাতে। কোনো কোনো অঞ্চলত নিগণিৰ ডিঙিত জৰী লগাই পথাৰত বাঁধ থোৱা হয়। নিগণি, পোক-পৰুৱা, চৰাই-চিৰিকতি, হৰিণা আদি পশুৰপৰা খেতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ অশ্বিনস্বয়ৰ পূজাৰ নিৰ্দেশ অথৰ্ববেদতো আছে। নিগণিৰ মুখ চুলিৰে বাঁধি ধাননি পথাৰত পুতি থোৱা বিষয়েও কোৱা হৈছে। সেইদৰে অসমীয়া ক্ষেত্ৰ-বন্ধন মন্ত্ৰত আছে—

অংকুশ নাম মন্ত্ৰ, হনুমন্ত মন্ত্ৰ, উজ্জ্বলি মন্ত্ৰ এই তিনি মন্ত্ৰ সেত সৰিয়হত বালুকাত মন্ত্ৰ বালুকাত সেত সৰিয়হত সাওবাৰ জপি শস্য মথাত সিগিব। পশু-পক্ষী ইন্দুৰ সবাবে মুখ বন্ধ হয়।

অংকুশ নাম মন্ত্ৰ, হনুমন্ত মন্ত্ৰ, উজ্জ্বলি মন্ত্ৰ এই তিনি মন্ত্ৰ সেত-সৰিয়হত বালুকাত সাওবাৰ জপি ৰাখীত সিচিব। কেৰকেটুৱা আদি সৰে পলায় মুখ বন্ধ হয়।

উপযুক্ত সময়ত বৰষুণ হবলৈ নানা অনুষ্ঠানৰ লগতে মন্ত্ৰ পাঠ কৰা হয়। এনে সময়ত ভেকুলি বিয়া পতা হয়। কলীয়া কচু কলহৰ পানীত জুৰুৰিয়াই মন্ত্ৰ মাতি ঘৰৰ মূখলৈ দিলোৱা হয়। (কচুৰ কলা বৰণৰ লগত কুম্ভমেঘৰ সাদৃশ্য থকাৰ কাৰণে—এই প্ৰথা।) অথৰ্ববেদত কাশ বন, বেতস আদি পানীত জুৰু-ৰিয়াই দিলোৱাৰ ব্যৱস্থা দিছে।^২ বৰষুণ নিদিবলৈ স্নেহস্তম্ভন মন্ত্ৰেৰে পানীৰ গতি বন্ধ কৰা হয়।

গো-মহিষ-গজ, ব্যাস্ত্ৰ কেৰ্কেটুৱা^৩ আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈকো সূকীয়া সূকীয়া স্তম্ভন মন্ত্ৰ আছে। অগ্নি, চোৰ, শত্ৰু আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰপৰা গৃহ ৰক্ষা কৰিবলৈকো মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ হয়।

জয়-কৰণ, সৌভাগ্য-কৰণ আদি মন্ত্ৰেৰে যুদ্ধত, তৰ্কত, কৰ্মক্ষেত্ৰত জয় বিচৰা হয়।

^১ Dr N J Shende *The Religion and Philosophy of the Atharva-veda* Ch V

^২ *The Religion and Philosophy of the Atharvaveda* p 123

^৩ কেৰ্কেটুৱা ডামোলবাৰীৰ ঘাই শত্ৰু।

ভেষজ আৰু আয়ুৰ্বেদ

মন্ত-সাহিত্যত অসমৰ ভেষজ আৰু আয়ুৰ্বেদ বিদ্যাও সংৰক্ষিত হৈ আছে। মন্তবোৰত বোগৰ কাৰণ আৰু বোগ নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থাৰ বিৱৰণ আছে। ইয়াৰ লগতে জ্বলন্ত গছ-গছনিৰ উল্লেখ আছে। চুৰাগুণ-সম্পন্ন এইবোৰৰ সহায়ত জ্বলন্তই বিশেষ গুণ দিয়ে। এইবোৰ মন্তৰ লগত ভেষজৰ একত্ৰ নোহোৱা সম্ভৱ।

মন্তৰ মতে মহামাৰী সংক্ৰামক ব্যাধি আদি সকলো বোগৰে মূল অপ-দেৱতা।^১ অপ-দেৱতাই গাওঁত প্ৰবেশ কৰি অথবা ব্যক্তিগোষ্ঠৰ দেহত সোৱাই বিবিধ বোগ জন্মায়। মন্তৰ মতে অপ-দেৱতাৰ জন্ম কাহিনী জানিব পাৰিলেই অপ-দেৱতা দূৰ কৰা সম্ভৱ। সেই কাৰণ বহু মন্ততে অপ-দেৱতাৰ ঈশ-বৃত্তান্ত আছে। ইয়াৰ বাহিৰে কুমন্ত সাধন কৰি মানুহে শৰীৰত বোগ জন্মায়। কৌতুকাৰ্থা শত্ৰুৰ প্ৰতিৰূতি সাজি তাত বোগৰ মন্ত উচ্চাৰণ কৰা হয় (imitative magic)। কোনো স্থলত শত্ৰুৰ চুলি, নখ দাঁত বা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু সংগ্ৰহ কৰি তাত মন্ত সাধন কৰি বোগ জন্মায় (contagious magic)। কুদৃষ্টিৰ (evileye) পৰাও বোগৰ উৎপত্তি হয়। কুদৃষ্টিত পৰে বুলি অসমীয়া তিৰোতাই নিজ লৰা-ছোৱালীক কোনো কোনো মানুহৰ সম্বন্ধৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে।

মন্ত-সাহিত্যৰ মতে আয়ুৰ্বেদৰ অন্তৰ্গত মন্তসমূহো অধ্যৰ্বেদৰূপৰা আহিছে। সেই হেতুকে মন্তসমূহত শৰীৰ-বিদ্যাৰ কথা থকা স্বাভাৱিক। শৰীৰৰ পৰিচয়ত হাড় শিৰা নাড়ী, তেজ-সঞ্চালন, বুকু, পিঠি, পেট, চকু, কাণ, দাঁত, নাক, মূৰ আঙুলি প্ৰভৃতিৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। আয়ুৰ্বেদৰ সুপ্ৰসিদ্ধ হিঙ্গোৰ তন্ত্ৰ অৰ্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত শৰীৰৰ ক্ৰিয়া সম্বন্ধেও ইঙ্গিত আছে।

প্ৰাচীন আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসা আঠ অংগত বিভক্ত। যেনে শল্যতন্ত্ৰ, শালকাতন্ত্ৰ, কায়-চিকিৎসা ভূত বিদ্যা, শিশু-চিকিৎসা, অগ্নি তন্ত্ৰ, বসায়ন তন্ত্ৰ আৰু বাজীকৰণ। অসমীয়া মানুহৰ যে বিবিধ চিকিৎসাৰ লগত পৰিচয় আছিল, সেই কথা মন্ত-সাহিত্যৰ পৰা বুজিব পাৰি।

শল্য-তন্ত্ৰৰ অৰ্থাৎ শল্যসাধা সাধাৰণ বোগৰ চিকিৎসাৰ ভিতৰত প্ৰসূতি সম্বন্ধীয় (গৰ্ভ-ধাৰণ, গৰ্ভ-বিকা, প্ৰসৱ বেদনা উপশম) মন্ত আছে। অগ্নিয়ে গোৰা, কটা-ৰা, ফোঁহা-নাৰেণ্ডা আৰোগ্য কৰিবলৈ মন্ত এই শৰীৰ। শল্য-তন্ত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ভিতৰত চকু-বোগ, চকু-শূল, দাঁত পোকে খোৱা, মূৰ-লগা,

^১ F. E. Clements-ৰ *Primitive Concept of Diseases* আৰু W. H. Rivers-ৰ *Medicine, Magic and Religion* গ্ৰন্থত আদিৰ মন্তৰ ব্যৱহাৰ/বাপ জনাৰ ভিত্তিত বিৱৰণ উল্লেখ কৰিছে।

জিহ্বা কঢ়া, গল-ঘটিকা আদিৰ মন্ত উল্লেখ কৰিব পাৰি। ভূত-বিদ্যাৰ চিকিৎসাৰ ভিতৰত আঙুৰীয়া, বলিয়া, শিয়াল কুকুৰে কামোৰা ভূত আদি অপদেৱতা দূৰ কৰা মন্তসমূহৰ প্ৰধান। শিশু-চিকিৎসা বিষয়ক মন্ত হৈছে মৰকুচীয়া, লৰাই নকন্দা মন্ত আদি। অগদ তন্ত্ৰৰ ভিতৰত সাপ, চেলা, বিছা, বাঘে খোৱা আদি নিৰাময় কৰা মন্ত। ৰসায়ন তন্ত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ভিতৰত চৌষষ্ঠি জ্বৰ, বহুবিধ লেণ্ড ব্যাধি, মোৰ, গ্ৰহণী, শূল, বায়ুৰোগ আদি উপশম বিষয়ক মন্ত। বাজ্জী কৰণ তন্ত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ভিতৰত বীৰ্য বৃদ্ধিকৰণ, নপুংসককৰণ, যোনী বৃদ্ধন প্ৰভৃতি মন্ত।

ধৰ্ম বিশ্বাস

অপদেৱতা

মন্তপুথিত অজস্ৰ অপদেৱতাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। সেই সকলোৰে তালিকা ইয়াত দিয়া সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু এনে এখনি তালিকাই মধ্যযুগৰ অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ ধৰ্ম-বিশ্বাস আৰু গ্ৰাম্য দেৱতাৰ বিষয়ে ভালেখিনি পৰিচয় দিব। জাতীয় সংস্কৃতিৰ ইতিহাস সংকলনত এনে তালিকাৰ বিশেষ মূল্য আছে।

সাধাৰণতে ভূত-ভূতুনী, পিঙ্গাচ-পিঙ্গাচিনী, যথ-যথিনী, প্ৰেত-প্ৰেতিনী, দৈত্য-দানৱ, খেতৰ-খেতৰী, বিৰা, ডাকিনী-যোগিনী, আলক্ষণী-বিলক্ষণী, মাটি-গুলৈ, ধনগুলৈ, নাগ-নাগিনী বিভিন্ন মোৰ আদি অনেক জলচৰ, স্থলচৰ, বৃক্ষচৰ অপদেৱতাৰ নাম পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও জন-জাতীয় লোক-সকলৰ পূজিত দেৱ-দেৱীৰো উল্লেখ আছে। তাৰ ভিতৰত ডকলা আৰু গাৰোৰ দেৱতাৰ উল্লেখ বহুত মন্তত পোৱা যায়।

অপদেৱতাৰ ভিতৰত গুলৈ নামৰ বহু অপদেৱতাৰ নাম আছে, তাৰে মাজত ধনগুলৈ প্ৰধান। এই গুলৈৰ সহায়ত মাটিৰ তলত থকা নিধি লাভ কৰিব পাৰি। কামৰূ তন্ত্ৰৰ ব্ৰহ্মোদয় পটলত নিধি দৰ্শনৰ কাৰণে যক্ষৰ মূৰ্তি কেনেকৈ সাজিব লাগে, কোন কোন মন্ত মৰ্ত্তব লাগে আৰু কেনেকৈ পূজা পাটল পাতিব লাগে তাৰ বিশদ বৰ্ণনা আছে।

নিধি দেৱতা স্বৰূপে কুবেৰৰো উল্লেখ পোৱা যায়। কুবেৰৰ অনুচৰবৰ্গীয়া মানুহৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। সেইহে এটি মন্তত আছে,—

মৰো কৰ্মত উজবে যা।

কুবেৰ অনুচৰ খেদি খেদি যা॥

কোনো কোনো মন্তত বিগ্ন বন্ধৰ উল্লেখ আছে, এই বন্ধৰ জনত বন্ধ-
দেৱৰ নৰবলি গ্ৰহণ কৰা বন্ধকী বনদেৱীৰ কিবা সম্বন্ধ আছে নে নাই বিচাৰৰ
বিষয়।^১ কোনো কোনো মন্তত হোজাই নামৰ দেৱতাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ই যে
জনজাতীয় দেৱতা সি নিসন্দেহ।

খেতৰ-খেতৰী

ক্ষেত্ৰৰ অধিষ্ঠাতা স্বৰূপে ক্ষেত্ৰপালক আৰু ক্ষেত্ৰপালিকাৰ পূজা গ্ৰাচীন
ভাৰতত প্ৰচলিত আছিল। এই দেৱতাই খেতিৰ পথাৰ আৰু গৰু গছ বন্য
কৰে বুলি সাধাৰণ বিশ্বাস। তেওঁলোকক পূজা আৰু বলিৰে খেতিয়কে
সদায় সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। অসমদেশত খেতৰ-খেতৰী পূজা এতিয়াও
চলে। গাই জগিলে ফেহুৱে পিঠা সাজি পোৱালিক খেতৰী-খেতৰীৰ পূজা
বন্ধা কৰিবলৈ ভোগ দিয়া হয় (অসমীয়া বচন ‘গাত খেতৰ লগা’)

ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰনী সম্বন্ধীয় মন্তপুথিত আলথ এনে ধৰণৰ দেৱতাৰ বহুল
কল্পৰণ আছে,—

সুবচনী বোলে আই নিলাজীৰ বাণ কৈত আছে ক্ষেত্ৰগণ ধৰি ধৰি আল,

অৰণ্য বনত বিৰাজ কৰি খেতৰ খেতৰীক আনিবি ধৰি।

কাটিৰ মাথা কৰিবি ছাই ক্ষেত্ৰগণ মানে ধাব ওলাই॥

কোন কোন খেতৰৰ কোন কোন নাও আদি খেতৰৰ জনৰ কথা কওঁ।

মাকৰ নাম হোৱাই, বাপকৰ নাম শোকা উপজলি বেটা মৃত্যুটো বেকা।

জটা বান্ধি মৃত্যুত আৰিলি হোঁকা।

আবৰী বায়েৰে পাৰিলে পাঠী ক্ষেত্ৰৰ বেলাত বি বি আঁঠি।

চমপা কলনীৰ মহীৰৰ নাও এতেক ভোৱ জনৰ কওঁ।

কটকে পিন্ধিলে নৰীৰ গায়।

পিন্নোক পানী ওজৰ মালা স্বৰ্গিদি উঠিল জনৰ চালা।

ভীমে সোজৰে ব্ৰজনাথ-বাট হেয়গিৰী পৰ্বতে হীৰাৰ পাত।

সজাই পৰাই ক্ষেত্ৰ, বৃন্ত ভুবনে বৃক্ৰী বৈল ক্ষেত্ৰপাল সিহঁতৰ যন্ত।

হাঁকচন্দ ক্ষেত্ৰ নাগচন্দ ক্ষেত্ৰ, ঐ দিৱ ক্ষেত্ৰ ঐ বায়ক্ষেত্ৰ

বঙচন্দ ক্ষেত্ৰ, কালচন্দ ক্ষেত্ৰ, পোৱালচন্দ ক্ষেত্ৰ, মহীপাল ক্ষেত্ৰ,

মৃত্যু ক্ষেত্ৰ, কল্যা ক্ষেত্ৰ, কলমাই ক্ষেত্ৰ, মৃত্যুই ক্ষেত্ৰ, টোপোলা ক্ষেত্ৰ,

খেৰেভিলা ক্ষেত্ৰ শিব অৰা ক্ষেত্ৰ, লুটোৱাই ক্ষেত্ৰ, মৃদুবাঁৱা ক্ষেত্ৰ, চুৱাই ক্ষেত্ৰ,

পুৱাই ক্ষেত্ৰ, পিঁপিয়া ক্ষেত্ৰ, গুলাই ক্ষেত্ৰ, চিলাই ক্ষেত্ৰ, সেমাই ক্ষেত্ৰ,

গজাই ক্ষেত্ৰ, পিকিলা ক্ষেত্ৰ, হাঁৰি ক্ষেত্ৰ, গিৰি ক্ষেত্ৰ, উপমা ক্ষেত্ৰ,

কণ্ডো ক্ষেত্ৰ, কটোতা ক্ষেত্ৰ, কেশা ক্ষেত্ৰ, কৌকনা ক্ষেত্ৰ, কনাই ক্ষেত্ৰ,

কড়াই ক্ষেত্ৰ, খেৰোতা ক্ষেত্ৰ এতেকে ক্ষেত্ৰৰ নাম কহন্তে পলাই ক্ষেত্ৰ যা,

হাৰন্ত পা পানী কৰি হুই যা॥

^১ বিজয় দেৱ : পণ্ডিতবৰ্গৰ সম্বন্ধিত, পৃঃ ৬৬৭-৬৭২

কোনো কোনো ক্ষেত্ৰ দেৱতা নদী-পুখুৰী আদিৰ জলত বাস কৰে। সাধাৰণতে জল অপৰিৱৰ্ত্ত কৰিলে নতুবা অন্য প্ৰকাৰে অমান্য কৰিলে জলদেৱতা অসন্তুষ্ট হয়। জলদেৱতাৰ কোপৰপৰা ৰক্ষা পাবলৈ জলদেৱতাৰ মন্ত্ৰ আছে। জলদেৱতাৰ ভিতৰত জল-যক্ষ, নাগ-নাগিনী, জলেশ্বৰ, জল-সুবেৰ প্ৰধান (সুদৰ্শনচক্ৰ কৰতি)।

মনসা পূজা

মন্ত্ৰৰ ভিতৰত সাপৰ মন্ত্ৰৰ সংখ্যাই সৰহ। সাপৰপৰা ৰক্ষা পাবলৈ অথবা সাপৰ বিষ দূৰ কৰিবলৈ এইবোৰ মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। এইবোৰ মন্ত্ৰত অলেখ সাপৰ নাম আছে, যথা—

কোন কোন সৰ্পৰ কোন কোন জাতি
সাপৰ নাউ কুচিয়া তৰা মৰলীয়া।
পানী গদুৰি মচোৱা সোকাগোম হোলোঙাগোম
আসৈয়াগোম চেঙেলীয়াগোম, ডাঙনীগোম,
মাটি ফেটি জাতৰি ফেটি চকৰি-ফেটি
এগেঠাদাহ কাশলা, কাশলী কলা হালধিয়া কাজিবিবলী
শকা শাকিনীগোম গোমুদনী ৰাত জিহুৱা চিলা।

সাপ নেউলৰ জাতিগত বিদ্বেষৰ আখ্যান এই মন্ত্ৰবোৰত আছে। তলত এই বিষয়ক কেইটিমান পদ উদ্ধৃত কৰা হ'ল—

সাপে গল চৰিবলৈ নেউল গৈল চৰিবলৈ, সাপে-নেউলে লগ পাই আগ ডোখৰ এৰি
পাচ ডোখৰ খাই। শূন শূন বাপ নেউলৰ বাপী আহুদি মাটি জানি ডাকো জীৱাই, ডাই
থাক বাৰীচুকত মোক বোলে সান্ধুকী।

সাপৰ জন্ম বৃত্তান্ত আৰু বিষ সম্বন্ধে সাধাৰণ বি বিশ্বাস তাৰো কিছু পৰিচয় এই মন্ত্ৰবোৰত পোৱা যায়। পদ্মা আৰু শিৱৰ প্ৰেমাখ্যানৰ লগত জড়িত তলৰ মন্ত্ৰটিৰপৰা বিভিন্ন সাপৰ বিষয় সম্বন্ধে সাধাৰণ মানুহৰ কি বিশ্বাস আছিল সেই কথা বুজিব পাৰি—

বৈসানি গোসাই কৈলাসক গৈলা,
দেৱীৰ ৰূপ দেখি জাতি মোহে ভৈলা।
গোসাই বোলে দেৱী শূণ্যৰ কথা দল,
মহা কাষে জন্মৰিত নাহিকে চেডন।
দেৱী বোলে গোসাই ভূমি শূন্যো ৰচন,
বিষাভাষে শূণ্যৰক দেখো কেনে ভুল।

সামান্য পদব্দ হেন লগাবক ধোৱা
 সৰ্প-জলস্কাৰ প্ৰভু দ্বৰ কৰি ধোৱা।
 অনেক বচনে দেৱী গোসাঁইক বুলিলা,
 মহা কামে গোসাঁই নানা স্তুতিবাক কৈলা।
 শেষে দেৱী তিবস্কাৰ কৰিলা বিস্তৰ,
 জাকে জাকে সৰ্প বজাই নিবন্তৰ।
 প্ৰলয় অগ্নি ঘন কালী বাজ ভৈলা
 মাথা দিয়া তুলি স্তুতি কৰিবাক লৈলা।
 মহা স্নেহে গোসাঁই দিলে পাচে বৰ
 কালী বিবৰে হৈয়ো অজব অমৰ।
 মলয়গিৰি পৰ্ব্বতক যা সৰ্পৰ মাজত হোৱা বাজা,
 তোমাৰ আজ্ঞায়ে প্ৰভু পৰ্ব্বতে বাঙি।
 হেন শুনি সৰ্পক বিব দিলা বাটি
 বিবৰ জালত পৰিবাৰী যাই যাই ফাটি।
 কালী বাজাক হাজাৰ তোলা বিব দিলা,
 ডাঁহিক সাত তোলা বিব দিলা
 কালান্তক আঠ তোলা বিব দিলা,
 গোমক সাত তোলা বিব দিলা
 কাৰশলাক সাত তোলা বিব দিলা।
 বিব লৈয়া কাৰশলা বালত চৰিলা।
 এতেকে ডাঁহৰ বিব সবাতো ডাঙৰ
 চাৰি তোলা বিবক খাইলৈ নিবন্তৰ।
 তিনি তোলা বিবৰ চোৱায়ে ভাগ পাইলা,
 মোবৰড খেয়া বিব জলত নামিলা।
 পনে উঠি সৰ্পে বিবক নেপাইলা।
 পাছে সৰ্পে সেই বিব ফুৰন্ত বিচাৰি
 কাল বিকাল দান্তসৰে গৈলা সৰি।
 তাত পাছে মৰালৈয়ে আহিলেক চাই,
 অৱশেষ বিবমানে পেলাইলেক খাই।
 সবাতো অধিক বিব মৰালৈয়ে পাইলা
 এতেকে মৰালি বিব নিদাৰুণ হৈলা।
 পাছে গোসাঁই স্তুতিবাক লৈলা সৰ্পৰ মূৰ চাই,
 ইসৰ বিবক খেয়ো লুকুৱাই।
 কালকণ বেলা উই মনুষ্য বৰ্ণাৰি,
 সেই সময়ত উই বিব ব্যাকি দিৰি।
 ভেন মোৰ সন্ধান শুনৰে বিটো নৰে,
 ইসৰ শূচিৰ নিবন্তৰে।

শিঙাই কালীসৰ্পক মলয়গিৰি পৰ্ব্বতত বজা পতা আব্দু মৰালৈয়ে কালী-
 বজাক ধংশাব এটি বিচিত্ৰ কাহিনী কালৰ পৰাবোৰত আছে—

ভীৰু নখেৰে গোসাঁই আচোৰক দিল
 কাল বিকাল দুই খান জিহ্বা ঠৈল।
 কাল আদি দুই ভাই হৈ থাকা ৰাজা
 পুত্ৰ ভাৱে পালি থাকা সৰ্ব্ব প্ৰজা।
 কালি ৰূপে বিকালৰ নাতি
 তোৰ জনো মই জনম জাতি।
 গোসাঁইৰ আজ্ঞাৱে সৰ্প পৰ্ব্বতক গৈলা
 সৰ্পৰ অলংকাৰে ঘৰক সাজিলা।
 সৰ্পৰ মাৰিল, সৰ্পৰ জেঠি,
 সৰ্পৰ ৰুৱা, সৰ্পৰ খুটী,
 মলয়গিৰি পৰ্ব্বতত হৈল কালী ৰাজা।
 বসি আছে একাসনে সবে ভোত খাট।
 বন্যময় শৰ্য্যাকান ঠৈলা সৰ্পৰ অলংকাৰ
 দ্বিজগতৰ সৰ্পগণে ডাঙক সেৱা কৰে।
 সৰ্পৰ বাট সৰ্পৰ কাঠ সৰ্পৰ তুলি
 সৰ্পৰ পাটি গাব, সৰ্পৰ সজ্জা দিল।
 সেই শৰ্য্যাকান মাৰে থাকে কালী সৰ্প ৰাজা
 একাসনে সৰ্ব্বদাই পালি থাকে প্ৰজা।
 পদ্মগি নামে যাৰ মূখ্য পাটশ্যৰী
 তেওঁকো পথকে থাকে সৰ্পে সেৱা কৰি।
 পদ্মগি কুঁৱৰী ঠৈলা
 কালী ৰাজ্যৰ সকল গাৱতে তাৰ সৰ্প অলংকাৰ,
 সৰ্ব্ব গাৱে পিন্ধি থাকে সৰ্প বাল্য।
 সৰ্পেৰে আওল ধাৰ কৰন্ত ভোজন।
 সৰ্প প্ৰতিপাল থাকে পদ্মগি কুমাৰী
 সৰ্ব্বদাৱে থাকে আঙক সৰ্পেৰে আওল মাৰি।
 নিভো তাৰ আনন্দতে দিন ৰাই,
 কুঁৱৰীৰো থাকে সেৱা কৰি কালীদেৱৰ ঠাই,
 কত কাল আনন্দতে দিন বহি গৈলা
 কালীদেৱ ৰাজ্যৰ মৃত্যু আঁসি ঠৈলা।
 জানু পাৰি ডাঁহিহে ৰুদ্রিলা বচন
 একো কাল ৰাজ্যৰ নাহিকে মৰণ।
 দিকপালসেৱে ৰাজ্যৰ কথা কয়
 ৰাজ দৰশনে বিব পানীকৃত্য হয়।
 লহ লহ জিহ্বা তোৰ লহ লহ মাথা,
 গোসাঁইৰ আজ্ঞাৱে কহো কালীদেৱৰ কথা।
 কালীদেৱৰ কথা শ্ৰবণত কৰি,
 জাৰিলো আমুক্যৰ বিব পানীকৃত্য কৰি।
 জাৰিলো বিব মই কাল বিকাল,
 নাহি বা কি ভই সন্ত পাতাল। ~

নাম পুতাই নাম বে দুৰাবে
 খালি পুতাই সে সে দুৰাবে নাম।
 ডাঁহিৰে মাতিবে লৈলা পদুমণিৰ মূখ চাই,
 বাজাৰ মড়ক মই নেদেখোঁ উপায়।
 কৈতবা দংশিলে বাজাবে, হেট্টে কমন বিনাশ।
 বিশ্বাস স্থানত আই সূৰিবা বচন
 তান সেৱা কৰি মই আছোঁ সৰ্বক্ষণ।
 কৈতবা দংশিলে মড়া হোৱে গৈলা স্নাধা
 বাঁহীদনে সেৱা কৰি থাকে তান পাশে
 ইটো ভাল মন্দ কথা সূৰিবাৰ লাগে।
 এহি বুলি পদুমণিক বুলিলা বচন
 নমস্কাৰ কৰি ডাঁহি আপোন ধানে গৈলা।
 শয্যাৰ স্থানত বাজা থাকে নিদ্রা কৰি
 ধীৰে ধীৰে চলি গৈলা পদুমণি কুমাৰী।
 মাধাত ওৰণি সাধুচিহ্নত কাই
 পদুমণি কুমাৰী গৈল কাঞ্চীদেৱ ঠাই।
 মাথা চপৰাই বাজাৰ পাৰে গৰি,
 শয্যা মাৰ্জে চৰিয়া বসিলা পটেশ্বৰী।
 তুমি আমি আছা মাত্ৰ নাহি এফা জন
 বিশ্বাস স্থানত খাটো কহিলো কাৰণ।
 অনেক সৰ্পসনে সেৱে তোমাৰ চৰণ
 এহি সৰ্পে দংশিলে তোমাৰ মৰণ নাহি।
 কৈড কৈড খালে মড়ক হোৱে কহিলো নিশ্চয়।
 বাজা বোলে উই মোৰ প্ৰিয়া পটেশ্বৰী,
 নাভিত দংশিলে মই এতেকে বাঙ মৰি।
 চৰ্ম সৰ্প জাতি ক্ৰোধত শকত,
 তোমাৰ মোৰ কথা নকইবা লোকত।
 ভাঁহত পদুমণি সকলো কাঁহলা
 হেন অুনি ভাঁহিব বলা ভৈল মন।
 মৰালক ঘাতি আনি বুলিলা বচন।
 সৰ্প মৰালিৱে অুনি পাছে কৰিলা গমন।
 ধীৰে ধীৰে চলি চাই বাজাৰ মল্লিবে
 আদ্যন্তে কালীবাজা শয্যাৰ ওপৰে।
 ঘোৰ মৰালিৱে ক্ৰোধে গৈলা চলি,
 কিলেক কামোৰ কেন্ত গেটা মেলি,
 বাজাৰ পাৰত তেখনে গৈলা জুদলি,
 বিব-জাণি, তেখনে বাজা কৈলা মৰি।
 উসমিস জাণি কৈল সকলো নগৰী।
 পদুমণি আহে কৰি ভিতৰে,
 শয্যাৰ মৰণ অুনি বহিলা সজবে।

কান্দিতে লাগিলা বাণী হিয়া ভুকুৱাই।
 মনে মনে সৰ্পক চাই লাগিল কুঁৱৰী॥
 একো কালে সৰ্প বিষ নগৈল মৰি।
 কান্দিল অনেক শোকে পথিবীত পৰি॥
 মৰিলৰ গাৱত তেখেনে ঠাল চৰি।
 পদুমণিৰ গাৱত সহস্ৰ পথ আছে॥
 মোৰ শাপে তই হতপ্ৰী হইবি।
 আন শাপ পথে বংগক নপাইবি॥
 মহাশোকে সতী যেনে শাপক লাগিলা।
 জাৰিলো আম্কাৰ সৰ্ম সৰ্পৰ বিষ পানবিকৃত ডৈলা॥

ওপৰৰ বৰ্ণনাত পদুমণি বা পশ্মিনীক কালীৰজাৰ পটেশ্বৰী কৰা এক নতুন আখ্যান। বহু কিস্মদন্তীৰ লগত সংমিশ্ৰণ ঘটি এইবোৰ আখ্যানৰ সৃষ্টি হৈছে। ভালেমান মন্ত্ৰত মনসা দেৱী আৰু বিষহাৰি অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী। এই-বোৰৰপৰা মনসাপুজাৰ ব্যাপক প্ৰচলন সূচিত হয়। কোনো কোনো মন্ত্ৰত নেতাই ধুবুনীৰো উল্লেখ আছে। এটি সাপৰ মন্ত্ৰত আছে,—

ধোবাৰ পদুমণী ধুবুনী
 কাপোৰ ধুই আছিলে
 নিতাই পো সৰ্পে খালে
 সৰ্পে খাই কৰিব কি
 মই জানো মহাদেউ ঈশ্বৰৰ পদ।

ধৰ্মপূজা

অধ্যাপক স্কুমাৰ সেনৰ মতে ধৰ্মদেৱতাৰ উপাস্তি বহুদূৰ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেৱ-ভাৱনা আৰু দৈৱ-চিন্তা মিহলি হৈ ধৰ্মদেৱতাৰ সৃষ্টি হৈছে। ক্ষেত্ৰ বিশেষে ধৰ্ম সূৰ্য্য দেৱতা, যম দেৱতা, বৰুণ দেৱতা, কুৰ্ম দেৱতা, শূন্য মূৰ্ত্তি দেৱতা, অম্বাৰোহী যোদ্ধা দেৱতা, গোৰূপ দেৱতা আৰু শ্বেত-পক্ষী দেৱতা, (পশ্চিমবঙ্গৰ সংস্কৃতি নামৰ পুথিত থকা অধ্যাপক স্কুমাৰ সেনৰ ধৰ্মঠাকুৰ ও মনসা প্ৰবন্ধ)।

অসমত শূন্য মূৰ্ত্তি দেৱতা স্বৰূপে ধৰ্মপূজাৰ প্ৰচলনৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। মন্ত্ৰ সাহিত্যত যমৰ উল্লেখ আছে যদিও ধৰ্ম আৰু যম ৰে একে, সেই কথা নিশ্চিতভাৱে কোৱা টান। বড়োসকলৰ মাজত ধৰ্মই মৰা গৰুৰ ৰূপ

* ড॰ সত্যেন্দ্ৰনাথ ধৰ্ম আৰু ড॰ মহেশ্বৰ নেওগে অসমত ধৰ্মপূজাৰ বিস্তৰ আলোচনা কৰিছে, ইয়াত নতুন তথ্য পাতিব ইচ্ছিতহে দিয়া হৈছে।

লোৱাৰ কাহিনী প্রচলিত আছে (ধৰ্ম্ম ঠাঁইৰ ও মনসা)। ইয়েই সম্ভৱ ধৰ্ম্ম-দেৱতাৰ গো-ৰূপ।

* বৰপেটাৰ কথা গুৰুচৰিতত শঙ্কৰদেৱৰ সৈকে অনন্ত কন্দলিৰ সাক্ষাত প্রসংগত কন্দলিয়ে বৃষভৰূপৰ ধৰ্ম্ম-পূজা কৰা কিতকী তলৰ দৰে আছে,—

“আৰু পোতনি পাখিৰ গৈ ননৈৰ জলাহৰে মাজ পৰ্বতৰ নিকটে অনন্ত কন্দলীৰ গহ বাৰি। খ্যাত মহাপণ্ডিত পুৰাণ ভাবত ভাগৱত, বেদ জ্যোতিষত পাণ্ডিত, তথাপি হৰি বিমুখ মাথ ৬ ধৰ্ম্মক পূজে। সন্তোষ হৈ পূজা যন্ত হৈ বৃষভ ৰূপে গ্ৰহণ কৰে নিতে। তাৰাৰ পত্নীটি মহা শান্তি, বিকু ভক্তা, অশোকৰ বিপ্ৰ পত্নীৰ সাদৃশ। আএ নিতে হৰি গুণ গাই গুৰুজনৰ মহাত্মা উৎকৰিয়া কৰি থাকে। বিপ্ৰে নমই হুঁসৰ লগাই মাৰিলে। সেই দিনৰে পৰা পূজে নোহলাইও নাখাইও। পূজা নলয় যেন জামি মনত কষ্ট বিপ্ৰৰ। আই একদিনা স্বামীত সূৰ্ধিলে বোলে তোমাৰ দেখো মনত কষ্ট? বোলে কি নোম এই বাক পূজাছিলো চৈতন্য ৰূপে লৈছিল। তোক মাৰিবৰ পৰা নোলাই নখাইও। পাচে আএ বোলে ব'ব বন্দু তলৈ গ'ল। বোলে ক'বনো? বোলে কীলক্ষৰ ৰূপে হৰি অৱতাৰ পূৰ্ণে বৰপ্ৰভাত তলৈকে গ'ল। কন্দলী সেই বেপেই গ'ল। মই দেখে গুৰুজন বসি আছে হৰি কথা চৰ্চ্ছি ভক্তে সমে। পাছতে ধৰ্ম্ম পৰি আৰু কপিলা গো ৰূপে। দেখি বিপ্ৰৰ নোম লিহৰি প্ৰেম কৰি জাহিল। তেনে মহাপুৰুষ গুৰু বোলে মধুভাবতী দেখো অহা বায়? তেন্তা মহা ভাগৱত বক্তা পণ্ডিতৰ মধো লিখোৱনি। তেহে বিপ্ৰে নন্তভাএ পৰি বোলে বাপ দৰশনকো কাৰ্য্য আৰু জামি ধৰ্ম্মক পূজাছিলো উম্মৱা হৈ পূজা লৈ গ্ৰহণ কৰিছিল। তাত দেখো আছেহি। তত পূজাহে হয় নাই। বোলে তোমাৰ বৰি হয় নিয়া বক। জামি অনা নাই। তেহে বিপ্ৰে সেৱাকৈ স্তুতি নীত কৰি ধৰি ভূলিৰ খোজে লোমো জাৰিব নাপাৰি অধোমুখে গঢ়ি গ'ল। গৈ ব্ৰাহ্মণীক বোলে হয় ধৰ্ম্মগুৰু মোৰ আছেগৈ। আৰু তই মাৰ গুণ লীল কথান ঈশ্বৰেই হয়। তাৰাক অসুৱাকৈ তোক মৰাত হে মোক এৰিলে ধৰ্ম্মে। তাৰে পৰা নিতে গৈ ভাগৱত কৈ নাম লয়।”

পূৰ্বণি অসমত ধৰ্ম্ম-পূজাৰ প্রচলনৰ বিষয়ে মনসাকাবাৰ পাতনিত উল্লেখ কৰা হৈছে। মল্ল-সাহিত্যৰ ভালেমান ঠাইত ধৰ্ম্ম-পূজাৰ উল্লেখ আছে। চাৰ-ধৰ্ম্মানন্তত ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে তলৰ দৰে আছে,—

ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম মহাধৰ্ম্ম ধৰ্ম্মক ধৰ্ম্ম দেখে
জান্দনি মহাদেউ সৃষ্টি কৰি জাম্বিনে ধানৰ পোড়,
বিন্ধকৰ্ম্মই দিলে চেকী ভাৱত ধান বাহন ধৰ্ম্মই বাঁহ।
সেই চাউল জাৰি বাঁহ দিলে হুঁঠি হুঁঠি কৰি,
চোমৰ ধান গাল কাটি, চোমক এৰি নিচোমক ধন,
ধৰ্ম্মৰ মাত পুৰুষ সবকট পৰ।

ভূত-পিনাচ খেদোৱা মন্ত্ৰত আছে,—

জাৰি কল্যা, জমাৰি কল্যা
কল্যা ধৰ্ম্মৰ পায়,

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু সৰাকে বন্দো
বন্দো নৰসিংহ বাপ।

শিৱ

শিৱ সম্বন্ধে ভালেমান সব্দ বৰ আখ্যান মন্ত্ৰত সিঁচৰিত হৈ আছে। এই আখ্যানবোৰত শিৱ গ্ৰাম্য দেৱতালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। শিৱৰ গ্ৰাম্য-ৰূপ খোৰা-খুৰুনী মন্ত্ৰত বিশেষ ভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। শিৱ সম্বন্ধে তলৰ আখ্যান গদ্য-কবিতা পদ্ধতিত আছে,—

সন্ন্যাসীৰ বেগ ধৰি মহেশ্বৰ
সেহি বেলা ধন্বন্তৰী গৈলা মহেশ্বৰ ঠাই,
ভা দেখি ধান ভগ্না ভৈলা
বৈদ্য ধন্বন্তৰীক মাতি শুনবাক গৈলা।
মহেশ্বৰে বোলে বৈদ্য ধন্বন্তৰীক
কি কাৰ্য্য আসিলা আমাৰ ঠাই।
বৈদ্য বোলে শূনা মোৰ কি কাৰ্য্য
নৰ মনুষ্যক হিংসা কৰে
দেৱে দৈত্যো একে ঠাই হুই।
আৰু এক কথা ভৈলা শূনা
তাক কণ্ড লৰহৰা মন্দকৰা
বেদৰ বাহিৰ চুবচুড় বাল
কোৰাল কিতাপৰ গাঁঠিত স্ৰজিলা কোন ঠাই।
ব্ৰহ্মা বোলে চাৰি বেদ জানো মই
ইহাৰ বাহিৰ গাঁঠি নাজানো মই।
আলোচনা দূৰো বিষ্ণুৰ পাশে গৈলা
ব্ৰহ্মা হৰক দেখি আসন দিৱাইলা,
তাত বসি দূৰোজন কহিবাক লৈলা ॥
হে বিষ্ণু, ভগৱন্ত জগতৰ অধিকাৰী।
ঐশ্বৰ্য্যাল পৃথিৱীৰ সমস্ত আছা জানি।
নানাবিধ ব্যাধি, বিষ প্ৰেত, পিপাচ
দৈত্য, দানৱ, বেদৰ বাহিৰ গাঁঠি বড
ই সবে মনুষ্যক মাৰে নানা মতে।
বিষ্ণু বোলে হুইকো চাই,
ইসব গাঁঠিৰ কথা নজানোহে মই।

১ অসমীয়া বিদ্যালয়তো ধৰ্ম্মৰ উল্লেখ আছে—“মাথা দেখাই তুমি মোৰা কৰ্ম্ম
কৈকলি।”

আলচিয়া তিনজন উত্তৰ দিশে গৈয়া
 লোকালোক এড়াইলা।
 চকু মাৰি গৈলা পাছে
 জলখান পাইলা।
 বসি আছে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম অনন্ত শব্দাণ্ড
 হাজাৰ স্তম্ভ প্রকাশ্য কটিকৰ
 উৎকৃষ্ট বহল ঘৰ জ্বলি সুবৰ্ণৰ।
 বিয়ালিখ কোটি চন্দ্রাতপ আঁৰি আছে ওপৰত।
 জিলিঝিলি পেচন্দাৰ দেখিতে সুন্দৰ।
 বেন বুপে আছে বেদে অস্তক নপাই।
 পাছ কৰষোড়ে বহি আছে তিনিজন
 দৰ্শি গুণবন্তে সুধিবাক লৈলা।
 হে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, হৰ
 কি কাৰ্য্য আসিলা আমাৰ ঠাই
 পাছে তিনিজন বসিবাক লৈলা।
 হে পিতৃ অধিকাৰী পাঠিলা আমাক
 বাখিতে নপাৰা সন্নি
 সবাক বিচাৰ এৰি আইলা
 পুণ্ডিকৰ মনুষ্যক বাখিতে নপাৰো।
 বেদৰ বাহিৰ গাঁঠি ব্ৰজিলা কোম ঠাই।
 বেদৰ বাহিৰ অৰীতিয়া গাঁঠি
 উপাক পাক সবে মাৰে মনুষ্যক খাই।
 আমাক নকৰে জান
 বেদত নুশুনে
 ব্ৰজিলা বৈদ্য ব্ৰহ্মসুতৰী নামে।
 অখৰ্ণ বেদ দিলো তাৰ হাতে।
 গুৰুক সুমৰি সিন্ধ মন্ত পাই।
 তথাপিহো গাঁঠিৰ চুভঙ্গ নাই ॥
 ইন্দুবে বোলে শুনিও কাহিনী।
 তিনিজনে সন্নি কৰিলা ঠৈখানি
 চাৰি সন্মানী আনি মোড় মাগি নিল
 চাৰি হাজাৰ হৰা,
 তিনি হাজাৰ কৰমা,
 পঞ্চাশ হাজাৰ চুব
 নিবৰ্ণ হাজাৰ লব,
 নব কোটি ওবাল,
 কালিগ কোটি পাঠি,
 চক্ৰিগ কোটি শূনি,
 জিনে কোটি চুব,
 বহিগ কোটি হাজাৰ চক্ৰ,

সত্তৰ হাজাৰ বান্ধ,
এহি খানি নিয়া
দিলা মনুষ্যৰ মাজত।
গুৰাণ কোৰাণ কিতাপৰ গাঁঠি অসংখ্যাত
এহি বালি ঈশ্বৰে নামাতিয়া বৈলা,
তিনিজননে প্ৰণাম কৰি কহিবাক লৈলা
নয়াওঁ সত্যো সত্যো দৰ্শিত নাহি কাৰ্য্য
বেদৰ বাহিৰে গাঁঠি আমাক কৰে লাজ।

গণেশ পূজা

গণেশ পূজা বহলভাৱে প্ৰচলিত হৈছিল। বহু মন্ত্ৰৰ সিদ্ধিদাতা দেৱতা হৈছে গণেশ। এটি মন্ত্ৰৰ সাধন ক্ৰিয়া প্ৰসংগত আছে—

প্ৰমোদনম্ৰত বাহকৰ মন্ত্ৰত অম্বাৰিক্ষ মন্ত্ৰ জপি তুলি আনি আট আঙুল প্ৰমাণ গণেশ প্ৰতিমা কৰি বংগা কৰবীৰ ফুলেৰে গণেশ মন্ত্ৰেৰে পূজিব কৰ্ম্ম সিদ্ধি হয়।

গৰ্ভ দ্বন্দ্ব, প্ৰসৱ-বেদনা, গৰ্ভ-প্ৰাণ দ্বন্দ্ব কৰিবলৈ ভালেমান গণেশ মন্ত্ৰ আছে।

বিষ্ণু-বাসুদেৱ পূজা^১

বহু মন্ত্ৰ বিষ্ণুৰ অৰ্চনামূলক পদৰে আবৃত্ত হৈছে আৰু বিষ্ণুৱে ডাকিনী-ষোণিনী আদিক দ্বন্দ্ব কৰিবলৈ কৰা চেষ্টাৰ বিৱৰণ আছে। বিষ্ণু আৰু বাসুদেৱ নামৰ স্নাত্ৰীয়া মন্ত্ৰও আছে। এইবোৰৰপৰা বিষ্ণু আৰু বাসুদেৱ পূজাৰ প্ৰচলন অনুমান কৰিব পাৰি।

পাশুপাত অস্ত্ৰ বিষয়ক মন্ত্ৰৰ দৰে স্নদৰ্শন চক্ৰক বহু মন্ত্ৰত পূজা-অৰ্চনাও কৰা হৈছে। স্নদৰ্শন চক্ৰ সম্বন্ধে তলৰ লৌকিক আখ্যানটি প্ৰণয়নযোগ্য—

চৰাচৰ জগতৰ ভেজ বল হৰি।
প্ৰকাশ কৰন্ত স্নদৰ্শন চক্ৰ হুঁত্ৰি ধৰি॥
হৃদয়তৰ অগ্নি বেন কাল আদি ভৰি।
সেই চক্ৰ হাতে ধৰি গুণন্ত ঈশ্বৰে॥

^১ ড॰ মহেশ্বৰ নেওগে বাসুদেৱ পূজা সম্বন্ধে বহুল আলোচনা কৰিছে।

হাজিলো হুজাও আবু হুজা হুজাও
 কেনে কবি সিখ মনি বক বিলাখব ॥
 পদপক্ষী তবু ভুল নাগ জলেশবৰ।
 সিহে ব্যাধ ঘোষণা ভালদক মানব।
 ই সবক আদি কবি মনুয়া হাজিলো।
 পৃথিবী মাজে মনুয়াক ঠাই দিলো।
 সেই মনুয়াক ভূত প্ৰেত নিয় মাৰি।
 সৃষ্টি সেন মতে বাখা গুপ্ত মৰাৰি।
 হুক শনাই প্ৰভু বুলিলা বচন।
 শুন শুন বাক্য মোৰ চকু সন্দৰ্শন।
 মনুয়াকে বাখা তুমি দানবক মাৰি।
 তুমি বক্ষা নকৰিলে বাখাত নপাৰি।
 আক লাগি চকু তুমি পৃথিবীক যাও।
 ভূত প্ৰেত দানবক সংহাৰি পেলাও।
 সন্দৰ্শন চকু গোসাইক কবি নমস্কাৰ।
 মহাকাশ দানবক গজিলা অপাৰ।

সন্দৰ্শন চকু অতি শক্তিশালী ই দেহতা-অপদেহতা সকলোৰে ওপৰত
 সমানে ক্ষমতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এটি মল্লত ইন্দু বৰুণ কুৰেৰ আনকি
 মহাদেৱেও সন্দৰ্শন চকু সন্মান জনোৱাৰ উল্লেখ আছে। যথা,-

গোবী সহ শঙ্কৰে চকু কৰে সেৱ।
 কৃতাজলি কবি পাছে শ্ৰীত মহাদেৱ।
 নমো সন্দৰ্শন চকু নমো জ্যোতিৰ্ময়।
 অগ্নেকে কৰিব পাৰে জগত প্ৰলয়।
 দৈতা অন্তকাৰী ত্ৰিকূট ধবমাব।
 কিম্বা কাৰ্বে আনি আহা পানক আমাব।
 সন্দৰ্শন চকু বোলে শূনা দিলোচন।
 তুমি ভূত প্ৰেত পিনাকৰ অধিকাৰী।
 সেই ভূত প্ৰেত মনুয়াক কৰে হুক।
 বাখা তুমি নকম্বা দিলোচন।
 সেই ভূত প্ৰেত পিনাকক দিয়া ধৰি।
 যিটো ভূত প্ৰেত পিনাক মনুয়াক বৈৰী।
 শূনি হবে সন্দৰ্শন চকু কল।
 যিটো ভূত প্ৰেত পিনাক মনুয়াক বৈৰী।
 যিটো ভূত প্ৰেত পিনাক মনুয়াক বৈৰী।
 সন্দৰ্শন চকু আসত দিলা হবে।

সন্দৰ্শন চকু কৰে বহুতো অতি ঐশ্বৰ্য্যালক শক্তি-সম্পন্ন দেহতা শূনি

বিশ্বাস কৰা হৈছিল।' নানা অপাৰ অমঙ্গল আৰু অপদেৱতা আদিৰপৰা বন্ধা পাবলৈ বহুমান্ত প্ৰয়োগ কৰা হয়।

নৰসিংহ পূজা

খৃষ্টীয় প্ৰাদেশ শতাব্দীত শিলত কটা কেইবাটাও নৰসিংহৰ মূৰ্তি অসমত আবিষ্কৃত হৈছে (A Cultural History of Assam পৃঃ ১৯০)। মূৰ্তিৰ আকৃতি প্ৰকৃতি লক্ষ্য কৰিলে এইবোৰ পূজা-অৰ্চনাৰ মূৰ্তি বুলি অনুমান হয়। মধ্যযুগৰ অসমত যে নৰসিংহ পূজা চলিছিল সেইকথা মন্ত্ৰপুথিৰ পৰাও অনুমান কৰিব পাৰি। বহু মন্ত্ৰৰ প্ৰধান দেৱতা নৰসিংহ। এটি মন্ত্ৰত আছে,—

শ্ৰীশ্ৰীনৰসিংহায় নমঃ।
নৰসিংহ নৰসিংহ পাণ্ড ডাই,
ফটিকৰ স্তম্ভত আছিল লুকাই।
ফটিকৰ স্তম্ভ গোট ঠেলা চিৰাচিৰ
তাৰ পৰা উপজিল নৰসিংহ মহাবীৰ।
উপজিয়া নৰসিংহ দশো দিশ চাই
আসিয়া বসিল নৰসিংহ ধানে,
সত্য ভুবনে সূৰ্য্য ধৰি হৰ দেৱী কাষ,
ঈশ্বৰ আজ্যায় যত গিৰি নদী পৰ্ব্বত শৃংগাৰ।

অন্য এটি মন্ত্ৰত আছে,—

ও নমো নৰসিংহায় হিৰণ্যকশিপু বক্ষঃস্থল বিদ্যাবণায় গ্ৰিভুধন স্বাপকাৰ। ভূতপ্ৰেত পিশাচ ডাকিনী কুলোন্মূলনাথ স্তম্ভোন্মূলনাথ সমস্ত দেৱান্ হৰ হৰ বিসৰ পচ পচ হন হন কম্পয় মথ মথ হুই হুই ফট ঠা ঠা এহোহি বহু আজ্যাপৰতি শ্বাহা (কামৰূপ তন্ত্ৰ, পৃষ্ঠা ১০৮)।

হয়গ্ৰীৱ পূজা

A Cultural History of Assam আৰু Early Geography of Assam নামৰ গ্ৰন্থত হিন্দু দেৱতা হয়গ্ৰীৱৰ আখ্যান আৰু পূজা সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হৈছে। বহুমান বৌদ্ধ ধৰ্ম্মতো দৃজন হয়গ্ৰীৱ দেৱতাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। এজন অমিতাভ কুলৰ আৰু আনজন অকোভা-কুলৰ হয়গ্ৰীৱ দেৱতা। দুইজন দেৱতা ভীষণ আকৃতিৰ। মন্ত্ৰ-পুথিত উল্লেখ থকা হয়গ্ৰীৱ

কোন শাৰীৰ ধৰা টান। অৱশ্যে পিণ্ডাচমন্তত হিন্দু দেৱ-দেৱীৰ লগতে হমন্তীৰ
উল্লেখ কৰা হৈছে।

হৃদয়ত বাসুদেৱে বাসন্তে সদাই।
দুই হাতে বন্ধা কৰা বীৰ হমন্তীৰ॥

সুদৰ্শন চকু কৰাতিতো সেই এক বৰ্ণনাই আছে।

গোবন্ধনাথ পূজা

অসমত নাথধৰ্ম বেতিয়াবপৰা প্ৰচাৰিত হ'ল কোৱা টান। মাথৰ কম্বলিৰ
বামায়ণত আৰু কথা গদ্যচৰিতত মাথবদেৱৰ জীৱনী প্ৰসংগত যোগী সম্প্ৰদায়ৰ
উল্লেখ আছে।

কুঁহিয়াৰ চিকুন ম'গী।
মানুহ চিকুন যোগী॥

ঠিয় পোতা যোগী আদি প্ৰাচীন প্ৰবাদত যোগীৰ উল্লেখ আছে। কোনো
কোনো মন্তত গোবন্ধনাথৰ নাম পোৱা যায়। বড়হেঙুলীমন্তত হেঙুলীক
প্ৰাণ দিবৰ কাৰণে গোবন্ধনাথৰ নাম লোৱা হৈছে,—

উধ স্মী গোবন্ধনাথ বাছা কৃত।

সৰ্ব্বটাকমন্তৰ মঙ্গলাচৰণত আছে—

শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুকাঞ্চ গোবন্ধনাথ হৰি হৰি চৰণ।

সেই মন্ততে ব্যাখ্যৰ জন্ম বৃত্তান্তত আছে,—

অবে অবে ব্যাধি নুন কৰ্ণ পাতি
মহাদেৱৰ পুত্ৰ গোবন্ধৰ নাতি
ভোম কঠ হই জনম জাতি।
বাওন, পিওন, অশ্বত্থ হাত,
অহতাক বন্ধা কৰে শ্ৰীগোবন্ধনাথ। (কামৰূপ মন্ত, ১০০ পদ্য)

দেৱী পূজা

অসমত দেৱী পূজাৰ প্ৰচলনৰ বিষয়ে বিভিন্ন পুৰাণ আৰু ভক্তত একা
কথা জনা ঠাইত আলোচিত হৈছে। মন্ত-সাহিত্যৰপৰাও দেৱীপূজাৰ বিষয়ে
কিছু কথা জানিব পাৰি। বহু মন্তত দিবৰ লগতে পাৰ্বতী, দেৱী আদিৰ

উল্লেখ আছে, কামাখ্যা বহু মন্ত্ৰৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী। এইবোৰ মন্ত্ৰত, “সিম্ব গদ্বদৰ পাৰ, বক্ষা কৰা কামবদপৰ কামাখ্যা মৱ” বচন আছে। মহাদেৱী কালিকা, চামুণ্ডা, মহিষমৰ্দ্দিনী, নৃসিংহমালিনী, চণ্ডিকা, চণ্ডী, কমলা, ফুলেশ্বৰী আদি দেৱীৰ নাম পোৱা যায়। মন্ত্ৰ সাধনত এই দেৱীসকলে কি দৰে সহায় কৰে সেই কথা মন্ত্ৰৰ মাজতে আছে।

সূৰ্য আৰু নৱগ্ৰহ পূজা

মধ্যযুগৰ অসমত সূৰ্য আৰু নৱগ্ৰহৰ স্বতন্ত্ৰ পূজা চলিছিল। মন্ত্ৰ-সাহিত্যত এই পূজা প্ৰচলনৰ উল্লেখ আছে।

ধান পীঠ নদ-নদী বৃক্ষ আদি পূজা

মধ্যযুগত অসমত ভালেমান তীৰ্থস্থান গঢ়ি উঠিছিল। এই বোৰক সাধাৰণতে ধান অথবা পীঠ, আখ্যান দিয়া হৈছিল। কামাখ্যা শ্ৰেষ্ঠ পীঠ হৈছিল। প্ৰায়বোৰ মন্ত্ৰতে কামাখ্যা দেৱী আৰু কামাখ্যা পীঠৰ উল্লেখ আছে। কোনো কোনো মন্ত্ৰত লৌহিত্যৰ পূজাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। মংস্য কৰ্মতত আছে —

গঙ্গা আদি কৰি যতেক তীৰ্থক প্ৰণাম কৰো।
গ্ৰীলোহিত প্ৰণাম কৰো এক ঠাই।

শুকবাদ

মন্ত্ৰ-সাহিত্যত গদ্বদ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। গদ্বদৰ ইচ্ছাভেদে মন্ত্ৰ সিম্ব হয়—এই বিশ্বাস বহুদল প্ৰচাৰিত।

গদ্বদ-সম্বন্ধীয় কেইটিমান পদ বিভিন্ন মন্ত্ৰ-পুথিৰপৰা উদ্ধৃত কৰি দিয়া হ'ল

গদ্বদ সূৰ্যৰ সাত প্ৰহৰৰ বাট ঘাট (কৰ্মত পুথি)
গদ্বদ আজ্ঞাক মই লিখত যে ধৰি
কুমন্ত বিবৰণ মাৰো উৎস কৰি।

কোনো কোনো মল্লত সিদ্ধ আৰু সম্যাসীৰ নাম উল্লেখ আছে—তাৰ ভিতৰত
ৰাৰ্মাগিৰি সম্যাসীৰ নাম প্রধান।

ৰাৰ্মাগিৰি সম্যাসীৰ আজ্ঞায়ে হুই কিয় জাগো
কাল কটু হৰা পানী কৰি মাৰে। (ৰাম কবিতা)
আৰু বচন ৰাৰ্মাগিৰি সম্যাসীৰ ডাক।
যি কৰিল হৰা তাৰ গাৰ লাগিয়া থাক ॥

সৃষ্টি তত্ত্ব

মল্লবোৰৰ অতি সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আখ্যান সিঁচৰতি হৈ আছে। গদ্য
কবিতা মল্লত আছে -

একেদেৰ আত্মা এই আদি নিৰ্জন।
সৃষ্টি নাহি আধাকো নকাৰ শোভন ॥
এই বলি গোসাঁঞৰ মন ভৈল।
নাতি কমলত ব্রহ্ম উপজাইলা ॥
সৃষ্টি কৰিবাক তিনিটো আশেজিলা।
আজ্ঞা পায় সৃষ্টি তেখন কৰিলা ॥
চৈধ্য তলা পখিবীৰ বাৰ বেন ক্রম।
তোতাকণ সৃষ্টি কৰিলা নিম্ন ॥
ব্রহ্মাৰ ব্রহ্মত বিষ্ণু পালন্ত বৃদ্ধ সংহাৰন্ত ॥

ব্রহ্মা যে সৃষ্টিৰ স্রষ্টা সেই কথা নানা মল্লত কোৱা হৈছে।

বিবিধ ঐন্দুজালিক বা মাহাত্ম্যৰ চৰ্চা

প্ৰাচীন অসম ঐন্দুজালিক বিদ্যাৰ কাৰণে প্ৰখ্যাত আছিল বুলি পূৰ্বে
উল্লেখ কৰা হৈছে। মল্ল সাহিত্যত এই বিদ্যাৰ ব্যাপক প্ৰচলনৰ বিৱৰণ আছে।
এই ঐন্দুজালিক মল্ল সাধাৰণতে দুবিধ এবিধ প্ৰাণীৰ সূৰ্য সন্তোষ, শ্বাস্ত্ৰ
আৰু মল্লগল বিধানৰ কাৰণ ব্যৱহৃত হৈছিল। কুমল বা অভিচাৰ পদ্যৰ
অমল অপকাৰ আৰু অনিষ্ট সাধনত প্ৰয়োগ হয়।

প্ৰত্যেক মল্ল সাধনৰ লগতে বিভিন্ন ক্ৰিয়া অনুষ্ঠান জড়িত আছে, মল্ল
প্ৰয়োগৰ বিশিষ্ট দিন বাৰ নকল্প আছে। সকলো মল্ল সকলো মানুহে প্ৰয়োগ
কৰিবও নোৱাৰে। কোনো কোনো মল্ল জনজাতীয় লোকেহে ব্যৱহাৰ কৰিব
পাৰে, কোনো ভিতৰোতাই আৰু কোনো কোনো মল্ল কুমাৰী ছোৱালীয়ে সাধন

কৰিব লাগে। কোনো কোনো মন্ত্ৰৰ সাধনত মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। কোনো কোনো মন্ত্ৰ সিদ্ধিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, গছ পাতৰ প্ৰয়োজন হয়। পানী বহু মন্ত্ৰতে প্ৰয়োজন। পানীজৰা আৰু পানী কটাৰে বহু বোগ নিৰাময় কৰা হয়। কোনো কোনো মন্ত্ৰ জাৰিবৰ কাৰণে কমাৰৰ শাল, চ'ডাল অথবা নীচকুলৰ লোকৰ গৃহৰপৰা পানী অনা হয়। কোনো কোনো মন্ত্ৰৰ সাধনতে জীৱ-জন্তুৰ তেজ, মঙহ, নখ, পাখী, মলমূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই জীৱ-জন্তুৰ ভিতৰত কাউৰী, কুকুৰা, গাধ, কলীয়া বিড়ালী, কলীয়া ছাগলী, নেউল, তেজ-পিয়া, ফেঁচা, সাপ আৰু বিবিধ মাছৰ নাম পোৱা গৈছে। কোনো কোনো মন্ত্ৰত নিজৰ গাৰ তেজো উছৰ্গা কৰা হয়। গৰ্ভ-সন্তান প্ৰসঙ্গত অনামিকাৰ ৰক্তেৰে মন্ত্ৰ লিখাৰ কথা কৈছে।

কোন কোন উপকৰণৰ সহায়ত মন্ত্ৰ সিদ্ধ হয় তাক তলৰ উদ্ধৃতিৰ পৰা বুজিব পাৰি -

ঔষধ পোতা বাণ কাটো। তামোলত দিয়া বাণ কাটো।

গাখীৰত দিয়া বাণ কাটো। মউত দিয়া বাণ কাটো।

বৰচাত দিয়া বাণ কাটো। পশুৰ মাংসত দিয়া বাণ কাটো।

চৰাইৰ মাংসত দিয়া বাণ কাটি কৰো খান খান।

(জল কৰাতি, পৃষ্ঠা ৩৪)

কোনো কোনো মন্ত্ৰৰ সাধনত অগ্নিৰ ব্যৱহাৰ আছে। এই জুই সাধাৰণত 'তুহ' অথবা গছপাতেৰে ধৰা হয়। মন্ত্ৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা অগ্নি শ্মশানৰ চিতা, ধোৱাৰ ঘৰৰ জুই অথবা উতলা ভাতৰ চৰুৰ তলৰ পৰা অনা হয় (কামৰঙ্গ তন্ত্ৰ, পৃষ্ঠা ৩৬)।

মুখভঙ্গা মন্ত্ৰ সাধনৰ সময়ত উতলা ভাতৰ চৰুৰ তললৈ মন্ত্ৰপুত সৰিবহ চিটপুৱা হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মানুহ বা জন্তুৰ প্ৰতিকৃতি সাজি তাত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা হয়। মানুহৰ নখ, দাঁত, ফটাকানিত মন্ত্ৰ মাতি মাটিত পুতি থোৱা হয়। এইবোৰ সাধাৰণতে কুমন্ত্ৰ অথবা হৰা-কৰাতহে ব্যৱহাৰ হয়। যিবোৰ মন্ত্ৰৰ সিদ্ধি গাঁঠি আৰু চুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই বোৰতো নানা ধৰণৰ

বহাগ বিহুত গোহালিত তুহ আৰু মৰলীয়াশাকৰ জাপ (মজা) দিয়া হয়, প্ৰস্তুতী কৰাত তুহৰ জুই একুৰা বখা অসমীয়া গৃহস্থৰ নিয়ম।

According to Bloomfield the offering of chaff is the typical hostile sacrifice offered to the demons. Ordinary sacrifice is offered to the gods, with ghee rice etc which contains substance. The magical sacrifice is offered to the demons with chaff which is devoid of any substance." *The Religion and Philosophy of the Atharvaveda.*

বস্তুৰ প্ৰয়োগ আছে। মন্ত-পদ্বিধিয়ে অসংখ্য চুৰ, গাঁঠি আৰু বাণৰ বৰ্ণনা দিছে। বহুত বাণৰ লগত বিভিন্ন জাতি আৰু জনজাতিৰ নাম জড়িত হোৱাৰ উল্লেখ প্ৰদৰ্শ কৰা হৈছে।

অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য কৰিবলৈ আৰু দৃশ্য বস্তু অদৃশ্য কৰিবলৈ নানা মন্তৰ ব্যবহাৰ আছিল। এই অৰ্থে মন্তৰ সাধন পালিকাগীত হৈছে,—

কলীয়া বিড়ালী চৌপাশত পুতিব। পচিল দিনত তুলি নদীৰ ধাৰ মূখে ধৰ। যি হাড় উজান ধৰে তাক ০।। মহাকালী মন্তোৰ মহাকালী দেৱীক পুজি নেউলৰ পিভেৰে সেই হাড় বাটি ঘড়ি কৰি ললে অদৃশ্য হয়। দেৱতাই নোচোৱে।

মন্তৰ প্ৰভাৱত মানুহ পশুৰে বিভিন্ন ৰূপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলিও মানুহৰ বিশ্বাস। কোনো কোনো মন্তত (বিশেষকৈ নাগপাল মন্তত) সিংহ মাল্লা বাঘ মায়া, ভালুক মাল্লা বুকুৰ মায়া, ছাগ মাল্লা, বান্দৰ মাল্লা, শিয়াল মাল্লা, শগুনী মায়া, ফেঁচা মায়া, গাহৰী মাল্লা এন্দুৰ মাল্লা আদিৰ উল্লেখ আছে। এক মন্ত প্ৰয়োগ প্ৰসংগত আছে

‘ততা লাওৰ গুটিৰ তেল পাৰ চৰাইৰ বিষ্ঠা মন্তৰ লতাৰ মূল, গন্ধৰ্বৰ অশ্বি সবাক শাও হিলক ললে তাক ৰাৱণৰ দশমুখ হেন দেখি।

কুমা চতুৰ্দশীৰ ৰাতত মেৰাৰ মূৰ মন্তত কলীয়া মাটি মিহলাই কুপৰাজৰ গুটি ধৈ কলীয়া মাটিত পুতি পুজি। গজি ডাঙৰ হলে তাৰ জৰি কৰি যাব গাত দিৱে তাক মেৰা হেন দেখি।

যুদ্ধ জিনিবলৈ শত্ৰুক নিধন কৰিবলৈ অথবা ভেঙলোকৰ বলবীৰ্য্য হ্ৰাস কৰি বিকলাঙ্গ কৰিবলৈ বহু মন্তৰ প্ৰচলন হৈছিল। কোনো কোনো মন্ত অৰ্থ-সম্পদ প্ৰাপ্তি শক্তি সামৰ্থ্যৰ উন্নতি, পুত্ৰসন্তান লাভৰ অৰ্থে সাধন কৰা হয়—

আম্‌কাৰ আপা মেলা জাপ মেলা

মেলা দল অণা মণালবাৰ দুপৰ বেলা

নুহুঠি বৰচাৰ দিলা গাঁঠি

আম্‌কাৰ বলবীৰ্য্য বাকশক্তি সাব হওক উপতি।

শাও-শপত

মন্তৰ লগত শাও-শপতৰ বিশেষ সম্বন্ধ। জান কথাবে কবলৈ গলে শাও (curse), শপত (oath) আৰু আশীৰ্বাদ (blessing) প্ৰকৃতপক্ষে মন্তহে। এইবোৰত জনসাধাৰণৰ ধৰ্ম্ম-বিশ্বাস জড়িত আছে। শাও-শপত পতিশালী কৰিবলৈ তাৰ লগত সাধাৰণতে দেৱ-দেৱীৰ নাম উচ্চাৰিত হয়। লগতে দেৱতাবন্দনা নিজৰ বাক্য বা কাৰ্য্য সিদ্ধি হবৰ কাৰণে সহায় ভিক্ষা

কৰা হয়। বিভিন্ন মন্ত্ৰ-পদাৰ্থৰপৰা শাও-শপত সম্বন্ধীয় কিছুমান বচন তলত উদ্ধৃত কৰা হ'ল—

এহি বাক্য লব য়েবে
মহাদেৱৰ ত্ৰিশূলত পৰি মৰস তেবে। (গদ্য কৰতি)
যদি বাক লব চৰ
সাত পদব্ধ নৰকত পৰ। (সুদৰ্শন চক্ৰ কৰতি)
যেবে মোৰ বচন লব দেৱীৰ স্তনত ধৰ
মহাদেৱৰ জটাত ধৰ নাৰায়ণ চক্ৰত পৰি মৰ।
গোবধ স্ত্ৰীবধ পাতকত পৰ। (মোৰৰ মন্ত্ৰ)
চন্দ্ৰ সাক্ষী সূৰ্য্য সাক্ষী।
মই চ'ব দিও ত্ৰিভুবন ৰাখি। (চ'ব দিয়া মন্ত্ৰ)
যদি পাপী নৰাস গংগাৰ তীৰৰ বাজ হুই
সাতজনী গভিৰতী স্ত্ৰী বধ কৰ।
শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণৰ আজ্ঞা ধৰ। (নৰসিংহ মন্ত্ৰ)
মোৰ বাক্য লব চৰ কৰ
মহেশ্বৰ ত্ৰিশূলত পৰি মৰ
মহাদেৱীৰ স্তনত ধৰ। (গাৰ বান্ধ মেলা মন্ত্ৰ)
মোৰ যদি খাৰ
ৰাম লক্ষ্মণৰ মূণ্ড খাৰ। (ধোৱা খোৱা পোকৰ মন্ত্ৰ)
এই বাক্য লব চৰ
ব্ৰহ্মাৰ চক্ৰত পৰি মৰ
গো বধ স্ত্ৰী বধ কৰ।
এই বচন লবে
মহাদেউ বিক্ৰম শপত
ব্ৰহ্মাৰ শপত। (সৰ্ব্বটাক মন্ত্ৰ)
এহি বাক্য যদি লব
মহেশ্বৰ জণ্টে পাৰ দিয়া মৰ।
যদি সত্য কৰি আস আগবাঢ়ি
তেবে বিক্ৰম ভেজ খাৰ।
যদি অসত্য কৰি এই বোগীক ধৰ।
তেবে ইন্দু দেৱতাৰ বজ্জত পৰি মৰ॥
তেবে ব্ৰাহ্মণক বধ কৰ।
তেবে ব্ৰহ্মা মহেশ্বৰ মাথত দহ ভৰি।
যেবে নৰাস আমুক্য বোগীক এৰি
স্ত্ৰী সম্যাসীৰ আজ্ঞা
বুঢ়া ঢেকেৰিৰ আজ্ঞা
বুঢ়া ঢেকেৰিৰ মন্ত্ৰ
বাক্য বিক্ৰপদৰিৰ আজ্ঞা*

পাৰ্শ্বতীৰ হাক

বোগীৰ গাৱ এৰি অন্তৰ হুৱা যায়। (অজপা নৰসিংহ মন্ত)

যদি নকস শ্ৰীৰামৰ লগত লক্ষ্মণৰ লগত

অনন্তৰ লগত (অজপা নৰসিংহ মন্ত)

মোৰ মন্তত থকা শাও দীঘলীয়া—

মে ৭ বচন লৰ চৰ

গুৰু বধ কৰ

মোৰ বচন লৰ চৰ

ভক্ত বধ কৰ

মোৰ বচন লৰ চৰ

সাতটা কপিলা বধ কৰ।

মোৰ লচ। লৰ চৰ

সাতজনী গৰ্ভৱতী স্ত্ৰী বধ কৰ।

মোৰ বচন লৰ চৰ

দেৱী আইৰ হনত ধৰ।

মোৰ বচন লৰ চৰ

মহাদেৱৰ জটাত ধৰ।

মোৰ বচন লৰ চৰ

ব্ৰহ্মাৰ চক্ৰত পৰি মৰ।

মোৰ বচন লৰ চৰ

লক্ষ্মণ সীতা দেৱীৰ আত্মা ভংগ কৰ।

এই মহামন্ত নৰখা দেখে

দুৰ্গাদেৱীৰ মাথা খাৱে তেবে। (সুদৰ্শন চক্ৰ কৰতি)

মহাদেৱৰ বন পাৰ্শ্বতীৰ বধ

লক্ষ্মী সৰস্বতীৰ বধ। (সুদৰ্শন চক্ৰ কৰতি)

প্ৰায়বোৰ মন্ত গাঠি বন্ধা জৰা ফুকা মন্তপত্ৰ পানীচিটওয়া আৰু শাও-
লপাতৰ শেষ কৰা হয়। এই কাৰ্য্যৰ শেষত ফু মৰা, হাত ফুৰোৱা নতুবা
খুওৱা হয়।

মহাকাব্য, পুৰাণৰ আখ্যানৰ লৌকিক সংস্কৰণ

মন্তসমূহ ঠায়ে ঠায়ে বামাষণ মহাভাবত আৰু পুৰাণৰ আখ্যান সঁচাৰিত হৈ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক মন্তৰ দেৱ-দেৱী বুলি স্বীকাৰ কৰা হৈছে। বামাষণৰ বাম-লক্ষ্মণ সীতা, বায়ুসূত হনুমন্ত আদিয়ে মন্ত-সমূহত বিশেষ প্ৰাধান্য লভিছে।

বাম কৰতি পুৰুষত ভুবুৰাকাত হাতী ভৰোৱাৰ দৰে কেইটিমান পদতে বামাষণৰ আখ্যান শেষ কৰিছে আৰু লগতে বামবপৰা কেনেকৈ কৰতি মন্তৰ জন্ম হ'ল তাৰ উল্লেখ কৰিছে—

শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ যৈসানি দশৰথ ঘৰে অৱতাৰ হৈলা।

ঋষি বিশ্বামিত্ৰ আহি দুহাংকা মাগি নিলা॥

ঋষিৰাজে ধনুশৰ মন্তক শিখায়া ৰাক্ষস বধিলা।

সেই সময়ত আই সীতা দেৱীৰ স্বয়ম্বৰ ভৈলা॥

তান গৈয়া ধনু ভাঙি সীতাক বিহাইলা।

সেই সীতা সমে অযোধ্যাত প্ৰৱেশিলা॥

ৰাজ্য ৰোগ্য দৰশনে ৰাজ্য দশৰথে শ্ৰীৰামক ৰাজ্য অভিষেক মন কৈলা।

তাহাতে কৈকেয়ী বিধি আচৰিলা॥

বাম সীতা লক্ষ্মণ বনবাসে যায় ভৰতক ৰাজ্য দিব মনে।

বাম লক্ষ্মণ সীতাক দেখোৱা দশৰথ ৰাজ্য প্ৰাণ তেজিলা।

শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ সীতা বনবাসে গৈলা॥

তাহাতে সীতাক ৰাৱণ হৰি নিলা।

শ্ৰীৰাম সূত্ৰীৰ সহিতে মিত্ৰৱাত কৰি বালিক বধিলা॥

সূত্ৰীৰ ৰাজ্যে অভিষেকি ৰাৱণ বধিয়ে পয়ান কৰিলা।

জাম্বৱন্ত আদি ভালুক বান্দৰ জোটাৱা লৈয়া সাগৰ তীবত বাস কৰিলা।

ভালুক বান্দৰ সবে সাগৰত সেতু ৰান্ধিবাক লৈলা॥

অসংখ্যত পৰ্বত নিৱা হনুমন্ত এক পৰ্বত লৈয়া শ্ৰীৰাম বশ্ম আগুৱলিত ধৰিলা।

সেই আগুৱলিত সেই পৰ্বতে খোৱা খোৱী বৈলা॥

দেখি ৰামদেৱে কৰতি মন্ত উচ্চাৰিলা।

সকল বিধি নিৰাৰণ কৰিতে আৰম্ভিলা॥

সকলৰ পীড়া সব দূৰত ভাগি পলাইলা।

ৰামদেৱৰ চৰণে প্ৰণতি কৰি ৰাম কৰতি জ্ঞাপ্য কৰো।

প্ৰথমে নৰায়ণ দোষ সকল পানী জাৰি দূৰ কৰো॥

বৰি জন্মৰ বত দোষ ডাক কাটি দূৰ কৰো।

পঞ্চমৰ বত পীড়া ডাক নিৰাৰণ কৰো॥

সন্তম্ব জন্তম নৰম দলম প্ৰাণম বত পীড়া বটাৰে তাহাৰে জন্ম কালত

পুৰুষৰ কন্যাৰ পিতৃহাৰ, মাতৃহাৰ পতিহাৰ, পত্নীহাৰ দোষ কাটি কৰো নিৰ্যাস।

চন্দ্রব সন্তোষ, জ্যেষ্ঠ, 'ব্রাহ্ম' চতুর্থ বত দোষ সবে বান্ধ কবিতরে কাটিসো ভাষ ।

পূର୍ব কালত বর্তমান যোগ মিলন, যাহা কবিতায় নিবাহা শুক

মত কোটি অসংখ্যাত বাণ কাটি কবিলো নিম্বল।

प्रमाणान्न सत्यं प्रियतमैश्च चतुर्थं प्रथमं अष्टमं, नवमं दशमं द्वादशं त्रयोविंशं

যত পীড়া যিজন্য বহু কাল ধরে নিবাস্য থাক।

ॐ शिव भक्तेशिव तमाश्रय भण्डा॥

বায়ুমণ্ডলত বায়ুক ধ্বংস কৰা প্ৰসংগত লৱ-কুণৰ জন্ম বৃত্তান্ত তলৰ দৰে আছে—

জম্মীকি বাঁথলা পাই সেই সময়ত।
 সীতাৰ গৰ্ভত দই পুত্ৰ ভৈলা জাত॥
 বাৰ্ম্মীকি বাঁথলা দইকো মাঃ ২৬ কৰি।
 কৰি শিশুগণ সম্ম ফৰ জীড়া কৰি॥
 পঢ়াইলহুত কৰি পাছ অনেক জাম্বুত।
 উচ্চাৰলা দই জন বান্ধব মন্তক॥
 বিচাৰিয়া চাও পাছ বান্ধ বৈলাশক লিগি গৈলা।
 অম্ব'বান্ধ, উম্ব'বান্ধ, জম্বপবান্ধ, খণ্ডবান্ধ,
 আকাণী বান্ধ, পাতাণী বান্ধ, বসবান্ধ,
 খণ্ডবান্ধ, গামবান্ধ, চৌষট্ঠী বান্ধক বান্ধ'মন্ত লগ পাই।
 সবাকো ধৰিয়া আনি পেলাইলক খাই॥

বায়ু-মন্ডিত হন-মন্ডিত বান্ধ-খোঁরা প্রসঙ্গত আছে—

বায়চন্দ্র দেখে হনুমন্ত ব্যথ ভৈলা।
 দেখি বায়চন্দ্র অমৃত হাতে পরাণিলা ॥
 বেতিক্রমে বায়দেবে হাতে পরাণিলা।
 বায়ব হাতে হনুমন্ত বাঁধ উঠিলা ॥
 উঠি হনুমন্ত বায়ব চরণ পরাণিলা।
 স্তুতি নতি কবি বায় আগে বহিলা ॥
 দেখি বায়দেবে হনুমন্তক দিলা বধ।
 স্রোব বধে হোয়া অক্ষয় জমব ॥
 বেতিক্রমে হনুমন্তক বধ দিলা।
 পৃথিবীক লাগি হনুমন্ত চল গৈলা ॥
 বিপদে হরত ধিকলোহি মই, কলবান।
 হরবোহা বন্দুক সবে করবোহা নির্বান ॥
 পৃথিবীক জয়া আছে বান্দবন্ত বান।
 আশবাড়ি হনুমন্তে বুলিলা কখন ॥
 বান্দবন্ত হাতে হনুমন্তব মূখ চান।
 বান্দব নিমিত্তে ক্রমাবিক পঠাইলন্ত।
 বত বান্দ আছে জানে পৃথিবী জগত।
 দান্য আনি বিত্তে সবে আশান হাকত ॥

হনুদমন্তে মাতে বান্দুদমন্ত মদুখ চাই।
 মনে হনুদমন্ত মই বান্দুৰ তনয়॥
 শূৰ্ণি বান্দু মনে মহাক্ৰোধ উভলা।
 মহাবীৰ হনুদমন্তক বান্ধি বন্ধা নাগপাশে বান্ধিলা হুঙ্কাৰি।
 পৰিধৰি বান্দুসব থৈলা বন্দী কৰি॥

ৰামায়ণতকৈ মহাভাৰতত চৰিত্ৰ আৰু আখ্যান মন্তসমূহত কম। সাধাৰণতে ভীম আৰু অঞ্জৰ্দ্‌নৰ বিষয়েহে মন্তবোৰত পোৱা যায়। ভীমৰ প্ৰসংগত আছে,—

ভীম বোলে গোসাই কি কৰিবো মই।
 গোসাই বোলে ভীম পৰ্ব্বতক যোৱা॥
 আলগতে শিল আনি শষ্যাত শূৰাই থোৱা।
 এহি বুলি ভীম পৰ্ব্বতক গৈলা।
 চক্ৰগোট শিল আনি শষ্যাত শূৰাইলা।
 কৈত আছে ভীম বলি সন্ধিবাক লৈলা॥
 পাছে বোলে ভীম শষ্যাত আছে শূৰ্ণি।
 সোমাইলেক দুষ্টোজন ডাৰি কাতি কৰি॥

বুদ্ধ কবিতাত অঞ্জৰ্দ্‌নে কৰতি বাণ ছেদ কৰাব বিৱৰণ দিয়া হৈছে।

১২। সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু বৈশিষ্ট্য

অসম ভাৰতৰ সীমামূৰলীয়া প্ৰদেশ। অসম যে সীমামূৰলীয়া অৰ্থাৎ প্ৰত্যন্ত দেশ সেই কথা প্ৰাচীন পুৰণিত আছে— পুণ্ডৰ্বৰ্ণনম্ নাম নগৰম্ তস্য পুৰেন পুণ্ডকনো নাম পৰ্বতঃ ততঃ পবেণ প্ৰত্যন্তঃ।’ কোনোৱে পাণ্ডুকই পুণ্ডকনো পৰ্বত বুলি অনুমান কৰ (কালিকা-পুৰাণত পাণ্ডুশৈলৰ সন্ধান আছে)। অমৰকোষৰ টীকাৰ কীৰ্ত্ত্বামীয়েও কামৰূপৰ মানুহক প্ৰত্যন্ত দেশবাসী বুলিছে। সৰ্বানন্দৰ টীকা সৰ্বস্বত আছে—‘ভাৰতবৰ্ষস্য অন্তদেশঃ শিষ্টাচাৰবাহিতঃ কামৰূপাদি স্লেচ্ছদেশঃ।’ প্ৰত্যন্ত দেশৰ ধৰ্ম আৰু সমাজ ব্যৱস্থা আৰ্য্যাবস্তৰ লগত প্ৰভেদ আছিল।

এনে ভৌগোলিক অৱস্থাৰ হেতু পশ্চিম পিনৰপৰা অসমৰ সৰ্ব-ভাগতৰ লগত প্ৰাচীন যুগৰেপৰা সম্বন্ধ, আনপিন অৰ্থাৎ উত্তৰ, পূব আৰু দক্ষিণে চীন ভোট তিস্তৰ নেপাল ব্ৰহ্ম শ্যাম দেশৰ লগত অতীত কালৰেপৰা নিৰবচ্ছিন্ন সংযোগ চলি আহিছে। ভগদত্ত আন কি মধ্যযুগৰ গোড় ওজ্জ্বাদি-কলিঙ্গ কোশল পতি শ্ৰীহৰৰ দিনতো এই দেশবোৰৰ কিছূ অংশ অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। গতিকে অসমদেশ আৰ্য্য দ্ৰাৱিড় কিৰাট নিষাদ ৰাৱিধ জাতি আৰু বহু সংস্কৃতিৰ মিলন তীৰ্থ। এই মিশ্ৰণৰ ফলত সৰ্বভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু সাধনাই অসমত এক বিচিত্ৰ নব ৰূপ লৈছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাতিনিধি স্বৰূপে অসম চীন মংগোলীয় জাতিৰ মাজত পূৰ্বকালৰেপৰা আৰ্য্য ভাৰতীয় সভ্যতা প্ৰচাৰ কৰি আহিছে।

প্ৰত্যন্ত দেশৰ হেতু নানা জাতি উপজাতিৰ লগত সংযোগ ঘটা অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি বিধিবদ্ধভাৱে উপকৃত হৈছে। এই সংমিশ্ৰণৰ ফলত অসম দেশত বৰ্ণ আৰু বৃত্তি ভেদ প্ৰথাৰ কঠোৰতা কমিল অস্পৃশ্যতা উৰাল গল জনজাতীয় লোক সকলো বিনা সামাজিক বিৰোধিতাই বৰ-কলিতা, সবু-কলিতা, বৰ কোঁচ সবু-কোঁচ, পানী-কোঁচ, কেওট আদি বিভিন্ন হিন্দু-সংজ্ঞাত ভুক্ত হল। সেই একে কাৰণেই বৈদিক আৰু ব্ৰাহ্ম ধৰ্মৰ লগতে গছ-পাখৰ পূজা, ভূত-প্ৰেতত কিম্বাস ৰাদুমন্তৰ প্ৰচাৰ অসমত সমান পৰোত্তৰে চলি আছে। সকলো জাতি-উপজাতিৰ সাধনা, সংস্কৃতি, পূজা-পাঠ, বিধি বিধানক সম্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰাৰ হেতু আৰু সকলো মন্তৰ লোককে উদাৰ চিত্তেৰে হিন্দু ধৰ্মত গ্ৰহণ কৰাত অসমীয়া জাতিয়ে মানৱ ধৰ্মৰ সম্যক পৰিচয় দিব পাৰিছে।

এই হ'ল ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ ইতিহাস। এতিয়া সৰ্ব্ব-ভাৰতীয় সাধনা চিন্তা আৰু সংস্কৃতিত অসমৰ কি বিশেষত্ব সেই বিষয়ে চোৱা যাওক। সৰ্ব্বভাৰতীয় সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে যি দৰুই চাৰি মূৰ্চাভিঙ্গা দিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰে ভিতৰত প্ৰথমতে শৈৱ ধৰ্ম্মকে উল্লেখ কৰিব পাৰি। কামৰূপ আৰু দাক্ষিণাত্যত শৈৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰাধান্য যদিও অসমত ইয়াৰ বিশেষত্ব নোহোৱা নহয়। অসমৰ শৈৱ ধৰ্ম্মৰ লগত ভাৰতৰ অন্য স্থানৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। অসমৰ শিৱ কৃষি দেৱতাত পৰিণত হৈছে। অসমীয়া মানুহে শিৱক সাধাৰণ মানুহৰ শাৰীলৈ আনিছে। শিৱৰ এই কল্পনা প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য আৰু কিম্বদন্তীত সৰ্ববৰহী হৈ আছে। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজতো শিৱই কি ৰূপ লৈছিল সেই কথা কোঁচসকলৰ আদি বৃত্তান্তত কয়। আমাৰ দেশত শিৱ সম্বন্ধে পুৰাণত নোহোৱা ভালেমান আখ্যানৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰে এটি আখ্যান মনকৰৰ মনসাগীতত আছে:—শিৱই ধ্যান কৰি থাকোঁতে অনাদি পুৰুষৰ মৰা শ তেওঁৰ আগত উপস্থিত হ'ল শিৱই সেই শ ভক্ষণ কৰিলে।

মহেশ্বৰে তপসালি কৰি আছে যথা।
ভাসিত ভাসিত মাতা চাঁল গৈলা তথা॥
ওপ এৰি মহেশ্বৰে ধ্যান কৰি চাইল।
আতাই মাৰিল গোসাই দৰশন পাইল॥
দহত নামিয়া ধৰিলন্ত আথে বেথে।
কতো কাথে লয় গোসাই কতো লয় মাথে॥
মাখাত কৰিয়া কাখৰিক লাগি নিল।
শংক জল আন গোসাই মুখত ঢালিল।
চতন লভিয়া যে অনাদি মহাদেৱ
ভালেভাে চিনিলা মোক পতা সদাশিৱ॥
মুখ মেল পতা তোৰ গৰ্ভ লগেো বাস॥

অসমক কেন্দ্ৰ কৰি শাক্তধৰ্ম্মই উত্তৰ-পূব ভাৰতত কেনেকৈ প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল, তাৰ বিৱৰণ কালিকা-পুৰাণ, কামাখ্যা-তন্ত্ৰ কালীবিলাস আদি-তন্ত্ৰত বহুলভাৱে আছে। জাৰ্মান মনীষী উইষ্টাৰনিট্জৰ মতে অসমৰ পৰাই এই ধৰ্ম্ম তিস্তত আদি দেশত প্ৰৱেশ কৰিছিল। অসমৰ জনজাতীয়লোকৰ মাজত মাতৃতান্ত্ৰিক সভ্যতাই প্ৰাধান্য লভিছে। সেই কাৰণে প্ৰাচীন কামৰূপত ভালেমান শাক্ত দেৱ-দেৱীৰ উদ্ভৱ হৈছিল। কালিকা-পুৰাণত উল্লেখ থকা ভালেমান দেৱ দেৱীৰ ৰূপ ভাৰতৰ অন্য ঠাইত পাবলৈ নাই।

পৰমেশ্বৰৰ আখ্যানক অৱলম্বন কৰি গঢ়ি উঠা পূজা অসমৰ ধৰ্ম্মসাধনাৰ অন্য এক বিশেষত্ব। দাক্ষিণাত্য আৰু শ্ৰীপদ্মৰ ভাৰতৰ আৰ্য্যিকৰণত অগস্ত্য

আখ্যান যি দৰে তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ সেইদৰে গাচীন কামৰূপত আৰ্যাসভাৰ বিস্তাৰৰ ইতিহাস পৰশুৰামৰ কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনপ্ৰতিমাত কামৰূপৰপৰা গৈ পৰশুৰামে মালাবাৰ উপকূল সাংস্কৰণৰপৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। অধাপক নীলকান্ত শাস্ত্ৰীয়ে লিখিছে—

Parasurama slew his mother Renuka at the command of his father Jamadagni and had to expiate this sin by undertaking to exterminate the Kshatriyas, enemies of the Brahmins. This he did in twenty-one expeditions and then at the instance of Visvamitra, gave the whole earth to the Brahmins. As he was thus left with nowhere to call his own where he could live, he sought Subramanya's assistance and by penance obtained from Varuna the god of the seas, some land to dwell on. Its extent was to be determined by a throw of his *parasu* (axe). He threw it from Kanyakumari to Gokarnam which became the chief place in the land won from the sea, the land of Parasurama. To people this land he imported Brahmins from abroad setting them in sixty-four gramas, and making laws and institutions for them and for other settlers who came at the same time. (*A History of South India*, pp 69-70)

ওপৰত উল্লেখ কৰা ব্ৰাহ্মণসকলক অসমৰ পৰা নিয়া বুলিও কিম্বদন্তী আছে।^১ (এই প্ৰসঙ্গত অসম আৰু মালাবাৰৰ সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যৰ কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি।)

বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ বিশেষকৈ মহাযান মতৰ সাধনা আৰু প্ৰচাৰত অসমৰ দান একেবাৰে নগণ্য নাছিল। বৌদ্ধসকলৰ আদি বৃদ্ধৰ সাহিত্যত অসমৰ বিষয়ে অল্পশো একো উল্লেখ নাই নাইবা খৃষ্টীয় শতাব্দীৰ আগ ভাৰতত অসমত বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ অইন কোনো প্ৰমাণো পোৱা নাযায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে পিছৰ পিনে অসমত বৌদ্ধধৰ্ম্ম সৰ্ববৰ্হী হৈ উঠে। চীন দেশৰ পৰ্যটক হিউয়েনচাঙৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তত কামৰূপৰ ব্ৰাহ্মণ এজনৰ উল্লেখ আছে। এওঁ লোকান্তৰত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছিল। ধৰ্ম্ম-সম্পৰ্কীয় বাদান্বেষণৰ কাৰণে তেওঁ নালন্দালৈ আহিছিল। তাত তেওঁ বৌদ্ধ পণ্ডিত-সকলৰ লগত তৰ্কত পৰাস্ত হয় আৰু শেষত চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভীৰ্ষ পৰ্যটকৰ ওচৰত বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ দীক্ষা লয়। এই ব্ৰাহ্মণজনৰ খাটনিতে হিউয়েনচাঙ

^১ K. A. Nilakanta Sastri *A History of South India*, p. 66ff

^২ *A Cultural History of Assam*-ত প্ৰাচীন কামৰূপৰ ব্ৰাহ্মণক জনা দেশত জ্ঞানৰ কৰ্মৰ উল্লেখৰ দৰ্শোৱা আছে।

অসমলৈ আহিছিল। হিউয়েনচাঙৰ অসম ভ্ৰমণে আৰু ভাস্কৰবৰ্মাই এই বিশ্বান পৰ্য্যটক জনক অসমত বাঁখিবলৈ আৰু তেওঁৰ সঙ্গ লাভৰ স্বাধা উপকৃত হ'বলৈ কৰা প্ৰবল আকাংক্ষাই অসমত বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত কিছু সহায় নিশ্চয় কৰিছিল। এই সম্পৰ্কে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহাৰ আগতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য্য শীলভদ্ৰই হিউয়েনচাঙক কোৱা কথাখিনি প্ৰাধান্যযোগ্য। তেওঁ কৈছিল।—

সেই বজাজনৰ (ভাস্কৰ বৰ্ম্মা) বিষয়ে কথা হৈছে যে ধৰ্ম্ম সম্পৰ্কে তেওঁৰ মন বৰ বেয়াটো বান্ধ খাই আছে। এই বিষয়ত তেওঁ দৃষ্টিশীল। তেওঁৰ ৰাজ্যত বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ বিশেষ প্ৰচাৰ হোৱা নাই। কিন্তু আপোনাৰ যশস্যাৰ্হাণ্ডিত নাম শুনাবোৰৰ আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ এক গভীৰ অনুৰাগ জন্মিছে। বোধ হয় এই সময়ত আপুনি তেওঁৰ পৰম বন্ধু হিচাবেই উপস্থিত হৈছে। এওঁ সময়ত আপুনি যথেষ্ট উৎসাহৰে সৈতে কামত লাগক। আপুনি মাদ্ৰাছ (পাৰ্থিবীৰ) উপকাৰৰ কাৰণেই বৌদ্ধধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখে আপোনাৰ প্ৰকৃত সুযোগ। গছ এডাল নষ্ট কৰিব লাগিলে যেনেকৈ শিপাবোৰ বাটিলেই হয় কাৰণ ঠাল ঠেঙালিবোৰ তেতিয়া আপোনা আপুনি শূঁকাই ৰায় সেইদৰে আপুনি সেই ৰাজ্যলৈ গৈ প্ৰথমে ৰজাৰ মনত ধৰ্ম্ম (বৌদ্ধধৰ্ম্ম) ভাৱৰ উদ্ভৱ কৰক আৰু তেতিয়া প্ৰজাসকল আপোনা আপুনিৰ এই ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যদি আপুনি অস্বীকাৰ কৰে আৰু নাযায় তেন্তেহে তাৰ পৰা অধৰ্ম্ম দূৰ নহয়। গতিকে এই সজ্ঞা কথাৰ পৰা পিচ হ'ব নকৰিব নালাগে।

ভাস্কৰ বৰ্ম্মা সম্পৰ্কে চীন পৰ্য্যটকে নিজেই কৈ গৈছে যে, যদিও বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম গ্ৰহণৰ প্ৰতি ৰজাৰ মন মূঠেই ঢাল খোৱা নাছিল তথাপি বিশ্বান বৌদ্ধ ভ্ৰমণসকলক তেওঁ বৰকৈ সন্মান কৰিছিল। হৰ্যবৰ্ম্মনে পতা কনোজৰ বৌদ্ধ মহামেলাত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্ম্মাই সক্রিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ যে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছিল তাক বুজিব পাৰি। চীন গ্ৰন্থকাৰ হুউলিয়ে (Hwui-li) আৰু কৈছে যে প্ৰয়াগ মহামেলৰ কাম সমাধা হ'লত হিউয়েনচাঙ নিজ দেশলৈ যাবলৈ ওলাল। এনেতে ভাস্কৰ-বৰ্ম্মাই নিজৰ দেশত এশটা বৌদ্ধমঠ সজাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কৰি কয় যে, “যদি পান্ডিতপ্ৰবৰ মোৰ দেশত থাকিবলৈ মান্তি হয় আৰু পূজা গ্ৰহণ কৰে তেন্তেহে তেখেতৰ সন্মানাৰ্থে মই এশটা মঠ সজাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ।”

ৰাজতৰাণিনীৰ লিখকে কামৰূপৰ ৰজা এজনক বৌদ্ধ প্ৰাৱন্ধসকলৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল বুলি শলাগি গৈছে। সম্ভৱ তেওঁ খৃষ্টীয় প্ৰথম শতিকাত ৰাজত্ব কৰিছিল। তিস্তবৰ লোহ ৰাজ্যৰ ষ্টাম্পা (Staumpe) নামৰ বৌদ্ধ ভ্ৰমণ এজনক তেওঁৰ ৰাজসভাত যথাযোগ্য সমাদৰ জনোৱাৰ কথা সেই কিতাপত পোৱা যায়।

তিস্তবৰ বুৰঞ্জীবিদ তাৰানাথ ৰচিত বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ বুৰঞ্জীত (১৬০৮ খৃঃত) অসমত পিছৰ কাল ডোখৰত হোৱা বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ প্ৰচলনৰ কথাৰ উল্লেখ

আছে। তাৰোপৰি লিখিছে যে ধৰ্মাত্মক নামৰ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এজন বৌদ্ধধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণ কামৰূপলৈ আহিছিল। তেওঁ অহাৰ আগেয়ে কামৰূপৰ মানুহ-বিলাক সুৰ্য্যৰ উপাসক আছিল। সুৰ্য্য উপাসনাৰ ঠাইত বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰচলন কৰা ধৰ্মাত্মকৰ উদ্দেশ্য আছিল। বসিকলে ধৰ্মাত্মকৰ শিষ্য গ্ৰেইল ক বহিছিল তাৰ পিছত সিদ্ধ নামৰ শিষ্য এজনে বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে ডাঙৰ উন্নয়ন পাইছিল। তাৰোপৰি গ্ৰন্থত অশ্বত্থৰ নামৰ মানুহ এজনে অসমত মহাযান পন্থা প্ৰচলন কৰা কথাৰো উল্লেখ আছে। অশ্বত্থৰ কামৰূপত ধৰ্ম বিস্তাৰ কৰা সম্পৰ্কে কাহিনী এটাত এইদৰে কোৱা আছে যে, এদিনাখন তেওঁ শিষ্যসকলৰ লগত ধৰ্ম-বিষয়ৰ আলোচনা কৰি থাকোঁতে কৰ্মৰ পৰা বিষাক্ত সাপ এটা ওলাই চাবিওপিনে সোঁতপাৰ লগালে। সাপটোৱে কেবাজন শিষ্যক খুঁটিলে আৰু তেওঁলোক তেতিয়াই মৰিল। কলত গাত মন্ত্ৰপুত্ৰ পানী চটিয়াই দিয়া মাত্ৰকে আটাই কেইজন আকৌ উঠি বহিল। স্তূপটো তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। ই আমাক সেই সময়ত অসমত প্ৰচলিত বৌদ্ধমত সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়ে। সন্ততম শতিকাৰ শেষ ভাগৰপৰা বৌদ্ধধৰ্মত নানা প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্ত্তন দেখা দিয়ে। ইয়াৰ ফলত বৌদ্ধধৰ্মৰ মাজত মন্ত্ৰবান, বজ্জবান, তন্ত্ৰবান, আদি কেবাটাও বহুসংখ্যক পন্থাৰ সৃষ্টি হয়। ভাৰতীয় আৰু তিব্বতীয় পদ্ধতি পাৰ্শ্ব আদিৰপৰা জ্ঞানৰ পাৰি যে সেই সময়ত অসমত বজ্জবান পন্থাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল।

বসিকল সন্ন্যাসীয়ে বজ্জবান পন্থাৰ নীতি নিয়ম আৰু পদ্ধতিবোৰ প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল তেওঁলোকক সিদ্ধ বোলা হৈছিল। প্ৰবাদ আছে যে স্বৰ্গমুঠ সিদ্ধ ৮৪ জন আছিল। সাধাৰণ বিশ্বাসমতে সৰহ নাগাজ্জুন লুইপা আদি কেবাজনো প্ৰসিদ্ধ সিদ্ধ হয় অসমৰ আছিল বা অসমত তেওঁলোক ধৰ্মমত প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিছিল। পাগচেন-জন-জাং (১৭৪৭) গ্ৰন্থত আছে যে সৰহ বা বাহুলভ্ৰমৰ জন্ম হৈছিল পূৰ্বপিনৰ ৰাজ্য এখনৰ ৰাজ্যী নামৰ নগৰত। তেওঁৰ বাপেক আছিল বামুন আৰু মাক এজনী ডাকিনী। এই ৰাজ্যী নগৰখন বোধহয় বাপী নামৰ সৰু ৰাজ্য এখন (বৰ্ত্তমান অসমৰ কামৰূপ গৈৱালপাৰা জিলা)। বাপী এসময়ত আহোম ৰজাসকলৰ কৰতলীয়া ৰাজ্য আছিল। গুণ ওয়েডেল আৰু টেছি দ্ৰোৱেৰে মতে সৰহ কামৰূপৰ এজন শূদ্ৰ আছিল। সৰহৰ শিষ্য নাগাজ্জুনৰ নাম কামৰূপ, নেপাল আৰু ভূটানত বৰ জনাজাত আছিল। লুইপা নামৰ সিদ্ধজনো অসমৰ মানুহ আছিল। তিব্বতীয়া জন-প্ৰতিমতে লুইপাক মীননাথ বা মংসোপুনাথ বুলি জনা যায়। কৌলজ্ঞাননিৰ্মলৰ পাৰ্শ্বানন্ত ৬-বাসাচয়ে লিখিছে যে, মীননাথৰ জন্ম হয় পূৰ্ব-ভাৰতৰ সাগৰৰ উপকূলৰ চম্পুৰীপ নামে স্থান এটাত। শক্তিবাদৰ সৰ্বমুখপত উদ্ভৱ হোৱা বৌদ্ধ বহুসংখ্যক কৌল-মতৰ প্ৰৱৰ্ত্তক এই মীননাথেই। অভিনৱমুখৰ বিখ্যাত

তন্ত্ৰলোকৰ টীকাত জয়ৰথে কোলপন্থাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে। কোনোবা এখন মূল তন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰপৰা পদ উদ্ধৃত কৰি তেওঁ দেখুৱাইছে যে, প্ৰথমে ভীতিপ্ৰদ দেৱতা ভৈৰৱৰপৰা ভৈৰৱীয়ে এই মত আয়ত্ত কৰে, ভৈৰৱীৰপৰা এই মত কামৰূপ মহাপীঠৰ মহাপ্ৰাণ সিন্ধ মীনে গ্ৰহণ কৰে। এইদৰেই মীননাথেই যোগিনী-কোল নামে পৰিচিত এই মত প্ৰস্তুত কৰে আৰু কামৰূপত ই জনপ্ৰিয় হৈ উঠে।

বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ব্ৰহ্মযামলৰ বিশিষ্ট-কাহিনীৰপৰাও জানিব পাৰি যে কামৰূপ বজ্জয়ান পন্থাৰ নানা দেৱদেৱীৰ পূজাৰ কেন্দ্ৰ আছিল। বিশিষ্ট আছিল ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ। ব্ৰহ্মাৰপৰাই বিশিষ্টই এটা মন্ত্ৰ লাভ কৰে আৰু এই মন্ত্ৰ মতে তেওঁ বহুদিন তপস্যা কৰে। কিন্তু মন্ত্ৰৰ একো ফল নাপাই তেওঁ পিতাকক বোঁছ শক্তিশালী শ্বিতীয় মন্ত্ৰ এটা শিকাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। ব্ৰহ্মাই তেতিয়া পুত্ৰকেক তপস্যাতে গভীৰভাৱে মনোনিবেশ কৰিবলৈ কলে আৰু বুদ্ধদেৱী-দেৱীৰ ধ্যান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। তেতিয়া বিশিষ্ট তপস্যাৰ কাৰণে কামাখ্যালৈ গ'ল। বিশিষ্টই কৰা তপ-জপৰ কথাৰ উল্লেখ তাৰাতন্ত্ৰত আছে। তেওঁ তাৰাৰ উদ্দেশ্যেই মন্ত্ৰ জপ কৰিছিল। যোগিনী তন্ত্ৰয়ো (১৬০০ খৃঃ) এই মতকে সমৰ্থন কৰি কৈছে যে, কামাখ্যা পাহাৰেই বিশিষ্টৰ তপস্যাৰ ঠাই আছিল। তাৰাৰ অৰ্থে কৰা তপস্যাৰ কাৰণে কামৰূপেই যে প্ৰশস্ত ঠাই এই কথাৰ উল্লেখ মঞ্জুশ্ৰীমূলকম্পতো আছে।

অসমৰপৰা এই মত তিস্তত আৰু ভূটানদেশলৈ প্ৰচলিত হৈছিল। আচাৰিত কথা এয়ে যে তিস্তত আৰু ভূটানৰ বৌদ্ধসকলে প্ৰথমে পশ্চিম ঈশ্বৰ চহৰ এখনকে বুদ্ধদেৱৰ তিব্বাদানৰ ঠাই বুলি বিশ্বাস কৰে, আৰু তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা ১৫ মাইল দূৰত থকা হাজোৰ মন্দিৰকে এই ঠাই বুলি ঠাৱৰ কৰিছে। এই বিশ্বাসৰ বশবৰ্ত্তী হৈ সমগ্ৰ তিস্তত ভূটান আনকি লাডাক আৰু পশ্চিম চীনৰ পৰাও তীৰ্থযাত্ৰীসকল আজিকোপতি হাজোৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহে।

বৈষ্ণৱধৰ্ম্মও অসম দেশত অতি প্ৰাচীন কালৰপৰা প্ৰচলিত আছিল। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে মধ্যযুগত যি বৈষ্ণৱধৰ্ম্ম আমাৰ দেশত প্ৰচলন কৰিলে, তাৰ এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। অসমীয়া বৈষ্ণৱধৰ্ম্মৰ লগত জড়িত সত্ৰ, নামঘৰ ভকত কেৱলীয়া আদি অনুষ্ঠান আৰু অক্ষীয়া নাট, বৰগীত, সঠীয়া নাচ আদি সাহিত্য আৰু সূকুমাৰ কলা সৰ্ব্বভাৰতীয় সংস্কৃতিত অসমীয়াৰ উল্লেখনীয় দান।

বাস্তৱ সভ্যতাত অসমদেশে বিৰাট নগৰ স্থাপন কৰি অথবা সূ-উক্ত প্ৰাসাদ, মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰশ্মিয়া আৰ্জিৰ পৰা নাই সঁচা, কিন্তু গ্ৰাম্য সংস্কৃতিত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ গাঁও নিৰ্মাণ আৰু গাঁও সংগঠন প্ৰণালী

বনজ সম্পদৰ প্ৰসাৰ, তাঁত এড়ি পাট-মুগা আৰু অন্যান্য কুটীৰ শিল্পই বিশেষত্ব লাভিছে।

ভগদত্তই বুদ্ধিস্থিৰলৈ যি উপহাৰ পঠিয়াইছিল তাৰ ভিতৰত জহনসাৰ নিৰ্ম্মিত পাত্ৰ আৰু হাতী দাঁতৰ তৰোৱাল (শস্য দন্তত সৰ্বনসীন্) উল্লেখ-যোগ্য। প্ৰাচীন অসমৰ এই দুই শিল্পৰ বিষয়ে ড॰ মোতীচন্দ্রই লিখিছেঃ—

Probably the Assamese were acquainted with jadeite, which though its sources did not exist within the natural boundaries of Assam, must have been brought from Burma either in natural state or in worked form. If the jadeite came in the shape of vessels, then their manufactures should be attributed to the Chinese as we are not yet aware whether the Burmese at such a remote period were adept in the art of cutting hard-stone. There is however every reason to believe that hard stone objects were cut locally as India since time immemorial has been famous for its hard stone cutting industry. Ivory handles of the sword probably show that the Ivory carver's art highly developed in Assam at least two years back.

হাতী প্ৰথমতে অসমত বশ কৰা হয় বুলি বহু পণ্ডিতে অনুমান কৰা। মহাভাৰতত “প্ৰাচ্য মাতংগ যস্যৈশ্বৰ্য্যং সৎকুশলা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। কাম্যকসৰ অঞ্চলৰ হাতীৰ প্ৰাদুৰ্ভাব অধিক বুলিও মহাভাৰতত উল্লেখ কৰা হৈছে। কোনো কোনোৱে কাম্যকসৰ কামৰূপৰ অন্যতম নাম বুলি কব খোজে। কালিদাসৰ কাব্যতো অসমৰ হাতীৰ খ্যাতি আছে। মূৰ্নি পালকপাই লৌহিত্যৰ পাৰত হস্তী-আৱৰ্ণ্বেদ নামৰ পদ্যবিজ্ঞান পুথি ৰচনা কৰা। গতিকে হাতীদাঁতৰ শিল্পই অতীজৰেপৰা অসমত প্ৰাধান্য লাভ কৰা স্বাভাৱিক। ভাস্কৰ বৰ্ম্মায়ে গ্ৰীহৰলৈ হাতীদাঁত নিৰ্ম্মিত কুণ্ডল উপঢৌকন পঠাইছিল।

এই প্ৰসঙ্গত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্ম্মাই সম্ৰাট হৰ্ষলৈ আভোগদ্বয়ৰ লগত পঠোৱা অন্যান্য উপহাৰ সামগ্ৰীৰ তালিকাটো বিশেষ তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। আভোগদ্বয়ক মেৰোৱা আছিল শ্বেত দুকুল বস্ত্ৰ, সেই দ্বয়ৰ চোপাল চামৰেৰে শোভিত আছিল (চামৰিকাৰালিভ্যঃ বিৰচিতপৰিবেশম্)। ভগদত্তৰ দিনৰপৰা কুলপৰম্পৰা আগত আভবশসমূহ, লবং কালৰ চন্দ্ৰৰ নিচিনা কোমল (অনেক ৰামচৰিতকবচকুণ্ডলীকৃতানি লবকসুখৰীচন্দ্ৰি শৌচকমাণি কৌমাণি— এই উদ্ভাৱিত বস্তু বিচিত্ৰ ৰঙেৰে সন্শোভিত বেষ্টৰ জপাত কুণ্ডলী পকাই ভৰাই নিয়া হৈছিল), নিৰ্দ্দণ শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্ম্মিত লাম্বক, লম্ব, লম্বকৰ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ বিবিধ প্ৰকাৰৰ পালপাত্ৰ (কুশলশিল্পলোকোদ্ধিৰিতান্য চ শ্ৰুতিৰূপকম্বক প্ৰমুখাণ্য পানভাজনান্য নিচয়ান্, বাহি, কেত কাঠৰ সা-

সজ্জলিত চিত্ৰ কটা নিয়ম অসমৰ জন-জাতিৰ মাজতো প্ৰচলিত), কাৰ্দ্ৰংগ অথবা চামৰাৰ ঢাল (নিচোলকৰ্ষিতৰূঢ়াং চ বৃচিবকাণ্ডনপত্ৰভংগভংগদুৰাশাম্ অতিবন্ধুৰপৰিবেশানাং কাৰ্দ্ৰংগচৰ্মাণাং সম্ভাবান্), ভোজপত্ৰৰ দৰে সুকোমল জুই ফুল বৰণীয়া পাট কাপোৰ (ভূজ্বক্লোমলাঃ স্পৰ্শন্নতীঃ জাতীপটিকাঃ), চিহ্নিত আৰু পশুৰ নোম, চৰাইৰ পাখী ভৰোৱা গাৰু, প্ৰিয়ংগু মঞ্জৰীৰ বেতৰ আসন (প্ৰিয়ংগুপ্ৰসৰ্বপিণ্ণলত্বংচি চ আসনানি বৈত্ময়ানি), অগৰুৰ বাকলিত লিখা সুভাষিত বচনৰ সংগ্ৰহ পুথি (প্ৰাচীন অসমত সুভাষিত শ্লোকৰ সংগ্ৰহ মন কৰিবলগীয়া) হৰিৎ বৰ্ণৰ বসাল কেঁচা তামোল (পৰিণত পাটলপটোলত্বংচি চ তৰুণহাৰীতহৰিৎ ক্ৰীৰঙ্কাৰীণি চ পুগানাং পত্ৰব-লম্বিনী সবসানি ফলানি) মধু কাপোতিকাৰ পাতেৰে বন্ধা সহকাৰ (সুগন্ধি আম) বসেৰে পৰিপূৰ্ণ বাঁহৰ চুঙা, কুসলগৰু (কুসলগৰুতৈলস্য স্থবীৰসীঃ বৈণবী নাড়ীঃ), গোশাৰীৰ চন্দন, বৰফৰ দৰে শীতল কৰ্পুৰ কস্তুৰী (কস্তুৰিকা কোশক) পকা কক্কোল ফল আৰু পত্ৰ, লৱণ পুত্ৰ, জাইফল (জাতী-ফলস্তবকানাং বাশীন্)। ৬০ মোতীচন্দুৰ মতেঃ—

“Assam was the home of aromatic woods as pointed by the Arthasastra and this fact is fully supported by the Mahabharata ”

কস্তুৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছে—

“There are three grades of mask, the most valued coming from China, the second grade from Assam and Nepal and the last valued from Central Asia ”

অসমৰ কস্তুৰী যে অতি উৎকৃষ্ট তাক ৰাজনিষ্টকাৰৰ নিম্নলিখিত শ্লোকৰ পৰাও বুজা যায়—

কণিলা পিণ্ণলা কুসল কস্তুৰী দ্বিবিধা ব্ৰহ্মণ।
নেপালেহপি চ কাম্মীৰে কাম্বৰূপেহপি জয়তে।
কাম্বৰূপোস্তথা শ্ৰেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাম্মীৰদেশসমুদ্ভূতা কস্তুৰী হি অথবা শ্ৰেষ্ঠা॥

অৱশ্যে এই সুগন্ধি দ্ৰব্যৰ কেতবোৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ স্বীপপ্ৰজ্বৰণৰ অসমলৈ আহিছিল। মলয়স্বীপৰ চৰ্ম্মৰংগ নামৰ এক অংশৰপৰা কাৰ্দ্ৰংগ আহিছিল। অধ্যাপক সিলভান লেবীৰ মতে পুৰুষ স্বীপজালাৰ ডিম্বোৰ স্বীপকে গোশাৰীৰ বোলা হৈছিল। গোশাৰীৰ চন্দন সম্ভৱতঃ সেই নামৰ স্বীপৰপৰা আহবান হৈছিল, লৱণ আৰু জাইফলো স্বীপান্তৰ অৰ্থাৎ পুৰুষ

স্বীপমালাবপৰা অসমলৈ আহিছিল। এই দিৱসবপৰা প্ৰাচীন অসমৰ লগত এই স্বীপপদ্মৰ বে বেহা-বেপাৰ চলিছিল তাক বুজিব পাৰি।

অন্য বস্তুৰ ভিতৰত মোৰ কলহ (অতিমধুৰমধুৰসায়মোদীমহাবিশীষ্টোচাৰক-কলশীঃ), বগা-ক'লা বৰণৰ চংঘৰ (বস্তু বিশেষ) চিত্ৰফলক আৰু বং খোৱা লাওৰ পাত্ৰ (অবলম্বমানতুলিকালাব্দকাংশচ লিখিতান্লেখ্যফলকসংপট্টান্) নাম্ন্য তৰুৰ পল্ল-পক্ষী-কিন্নৰ বনমান্দুহ জীবংজীবক চৰাই, কস্তুৰী মৃগ শূক-সাৰীকা ইত্যাদি। শূক-সাৰীকাক সোণৰ পানীচৰোৱা, কেতৰ সজাত খোৱা হৈছিল। এই উল্লেখত প্ৰাচীন অসমত স্বৰ্ণশিল্পীৰ সোণ চৰোৱা বিদ্যাৰ নিপুণতাৰ পৰিচয় পায়।

কোটিলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰয়ো অসমৰ বিবিধ সঙ্গীৰ্য্য দুবাৰ সন্ধান্তি কৰি গৈছে। মহামূল্যবান বস্তু স্বৰূপ সেইবোৰ মোৰ্য্য ৰাজ-ভ'ৰালত সঞ্চিত কৰা হৈছিল।

আহোমসকলৰ দেশ শাসন প্ৰণালী আৰু বুৰঞ্জী সাহিত্য এই দুয়োৱেও সম্বৰ্ণভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত উচ্চস্থান লাভ কৰিছে।